

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

القول السديد في بيان معنى الشاهد و الشاهد

مسئلہ حاضر و ناظر

قرآن و حدیث اور اقوال ائمہ دین کی روشنی میں

تحریر

ملک الدرسین مولانا علامہ عطا محمد چشتی گولڑوی رحمہ اللہ تعالیٰ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

یہ مقالہ مبارکہ ملک المدر سین، استاذ الاساتذہ مولانا علامہ عطاء محمد چشتی
گوٹروی رحمہ اللہ تعالیٰ (ولادت ۱۹۱۶ء _____ وفات ۳/ ذیقعدہ مطابق ۲۱
فروری ۱۴۱۹ھ/ ۱۹۹۹ء) نے کئی سال قبل تحریر کیا تھا، اس کا عنوان ہے:

القول السدید فی بیان معنی الشاہد والشہید

اس میں انہوں نے قرآن وحدیث، لغت اور ائمہ مفسرین و مترجمین کے
اقوال کی روشنی میں مسئلہ حاضر و ناظر بیان کیا ہے، اہل سنت و جماعت کے موقف کی
وضاحت کے ساتھ مخالفین کے شبہات کا ازالہ بھی فرمایا ہے۔

حضرت ملک المدر سین رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے میں اہل سنت و جماعت
کا یہ عقیدہ تحریر فرمایا ہے اور اسی کو مختار قرار دیا ہے:

آپ کے حاضر ناظر ہونے کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے مقام اعلیٰ و ارفع
میں تشریف فرما ہیں اور تمام عالم ہاتھ کی پتھلی کی طرح آپ کے سامنے ہے۔
حاضر ناظر کے مسئلہ میں یہ عقیدہ غلط ہے کہ آنحضرت ﷺ کی ذات مقدسہ
متعدد ہو جاتی ہے اور متعدد میں سے ہر ایک آپ کا عین ہے۔

راقم الحروف نے جو علمی اور عملی اعتبار سے کسی شمار میں نہیں اور حضرت
ملک المدر سین کے ادنیٰ در یوزہ گروں میں سے ہے، اس موضوع پر ایک مقالہ لکھا ہے
”الجیب فی رحاب الجیب حاضر“ اس کا ترجمہ ”روح اعظم کی کائنات میں جلوہ گری“
کے نام سے شائع ہو چکا ہے، اس میں اس مسئلہ پر بھی گفتگو کی ہے کہ ایک شخص کا متعدد
مقامات میں دیکھا جانا جائز ہی نہیں بلکہ بالفعل واقع ہے۔

اس کی چند صورتیں ہیں:

۱- اللہ تعالیٰ تجلیات اٹھادے اور ایک شخص کو کئی جگہوں پر دیکھا جائے، باوجودیکہ وہ ایک
ہی جگہ موجود ہو۔

۲- ایک شخص ایک ہی جگہ موجود ہو، لیکن اس کی تصویریں کئی جگہ دیکھی جائیں، جیسے
ٹیلیوژن میں ہے۔

۳- اللہ تعالیٰ ایک شخص کے لیے متعدد مثالی اجسام تابع فرمان فرمادے اور ان میں ایک

بسم اللہ الرحمن الرحیم

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ
وعلیٰ الیک واصحابک یا حبیب اللہ

ہی روح تصرف کرے، اس سے منکر جزئی لازم نہیں آئے گا جو مناطہ کے نزدیک محال ہے، کیونکہ وحدت اور تعدد کا مدار روح پر ہے اور وہ ایک ہے لہذا شخص بھی ایک ہوگا اگرچہ اجسام متعدد ہوں۔

حضرت قرہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص کا بیٹا فوت ہو گیا، نبی اکرم ﷺ نے اسے فرمایا:

کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے؟ کہ تم جنت کے جس دروازے پر بھی جاؤ اسے انتظار کرتے ہوئے پاؤ۔

حضرت ملا علی قاری نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا:

اس میں اشارہ ہے کہ خلاف عادت متعدد متکسب اجسام ہو سکتے ہیں، کیونکہ بیٹا جنت کے ہر دروازے میں موجود ہوگا۔

امام علامہ سیوطی، علامہ علاء الدین قونوی سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

یہ محال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو دویا اس سے زیادہ اجسام میں تصرف کی اجازت عطا فرمادے، اس قاعدے سے بہت سے مسائل کا استخراج کیا جاسکتا ہے اور بہت سے اشکالات حل ہو سکتے ہیں۔

علامہ الوسی بغدادی مختلف جگہوں میں نبی اکرم ﷺ کی زیارت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

نبی اکرم ﷺ کی روح اقدس آپ کے جسد اکرم کے ساتھ متعلق ہونے کے باوجود مشکل ہو کر سامنے آجاتی ہے اور اس کی زیارت ہوتی ہے، جیسے بعض علماء نے فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام حضرت وحیہ کلبی کی صورت میں نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے کے باوجود سدرۃ المتقی سے جدا نہیں ہوتے تھے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی روح مبارک جسم مثالی سے متعلق ہو جاتی ہے، اور اس امر میں کوئی مانع نہیں ہے کہ ان گنت مثالی اجسام ہوں اور ہر ایک جسم کے ساتھ آپ کی روح اقدس متعلق ہو، یہ تعلق ایسے

ہی ہوگا جیسے ایک روح کا تعلق ایک جسم کے اجزاء سے ہوتا ہے (مختصاً)۔
تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو راقم کی تالیف ”من عقائد اہل السنۃ“ (ص ۳۵-۳۳۵)
اس گفتگو کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اس مسئلے کا دوسرا پہلو بھی قارئین کرام کے سامنے پیش کر دیا جائے۔

قارئین کرام! ملک المدر سین حضرت علامہ مولانا عطا محمد چشتی گولڑوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے کسی قدر تفصیلی حالات کا مطالعہ کرنے کے لیے راقم الحروف کی کتاب ”نور نور چہرے“ ملاحظہ فرمائیں۔ اس وقت راقم صرف! چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہے:
۱۔ راقم نے درس نظامی کا اتنا کثیر الفیض مدرس نہیں دیکھا، ساٹھ سال کے قریب آپ نے مسند تدریس کو رونق بخشی اور اس وقت آپ کے پیسیوں شاگرد پاکستان اور بیرونی ممالک میں علوم دینیہ کی خدمت یعنی تدریس اور تبلیغ میں مصروف ہیں، پاکستان کے اکثر مدارس آپ کے شاگردوں اور ان کے شاگردوں کی بدولت آباد ہیں۔ آپ کے سلسلہ تلامذہ کی چوتھی اور پانچویں کڑی بھی مصروف تدریس ہے۔

۲۔ آپ نے خالص مدرسانہ زندگی گزاری، یعنی نہ تو مسند مشیخت اور پیری سنبھالی اور نہ ہی خطبات کا میدان اپنایا، اس کے باوجود آپ کے شاگرد آپ سے والہانہ محبت و عقیدت رکھتے ہیں۔ یہ محبوبیت کسی دوسرے مدرس میں دکھائی نہیں دیتی۔

۳۔ انیس جہاں اپنے پیہر طریقت آفتاب گولڑہ پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی اور حضرت خواجہ پیر سید غلام نجی الدین گولڑوی (بابو جی) رحمہما اللہ تعالیٰ سے بے پناہ عقیدت تھی وہاں اپنے اساتذہ حضرت مولانا یار محمد بند یالوی اور حضرت مولانا مہر محمد اچھروی رحمہما اللہ تعالیٰ سے اُسی گہری عقیدت و محبت تھی، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ملک المدر سین کو فیض و برکت کا دریا اور شاگردوں کا محبوب ترین استاد بنادیا۔

آج کے طلباء کے لیے ملک المدر سین کا پیغام یہ ہے کہ عقیدت و محبت کا مرکز صرف پیر و مرشد ہی نہیں بلکہ استاذ اور ولی نعمت بھی ہونا چاہیے، تب ہی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم شامل حال ہوتا ہے اور سرکارِ دو عالم ﷺ کی نگاہِ عنایت انسان کو میسر ہوتی ہے۔

محمد عبدالحکیم شرف قادری

۱۰ رمضان المبارک ۱۴۲۰ھ

۱۰ دسمبر ۱۹۹۹ء

۱۔ محمد عبدالحکیم شرف قادری، علامہ: من عقائد اہل السنۃ ص ۳۳۵

۲۔ علی بن سلطان محمد قادری، علامہ: سر قاعدۃ النفاخ (ملتان) ۱۰۹/۳

۳۔ عبد الرحمن بن ابی بحر سیوطی، امام: الحاوی للفتاویٰ، ۲۱۹/۱

الحمد لأهله والصلوة والسلام على أهلها أما بعد !
 بندہ فقیر پر تقصیر عطا محمد جشتی گوڑوی بعد از السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ !
 اہل سنت و جماعت کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے
 حبیب لبیب، سرور دو عالم سرکار مدینہ ﷺ کو قرآن پاک میں ”شہید“ اور ”شاہد“
 فرمایا ہے۔

آیات ملاحظہ ہوں :

- ۱- قوله تعالى ويكون الرسول عليكم شهيدا“ (سورہ بقرہ ۱۴۳/۲)
 اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ۔
- ۲- وقوله تعالى فكيف اذا جئنا من كل أمة بشهيد و جئنا بك على
 هؤلاء شهيدا“ (سورہ النساء ۴۱/۴)
 تو کیسی ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں اور اے محبوب تمہیں ان
 سب پر گواہ و نگہبان بنا کر لائیں۔
- ۳- وقوله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا“ (سورہ احزاب ۴۵/۳۳)
 اے غیب کی خبریں بتانے والے (نبی) بیشک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر
 اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا۔

بندہ اس مضمون میں یہ بیان کرے گا کہ شہید اور شاہد کا لغت میں کیا معنی
 ہے؟ اور مستند مفسرین اور محدثین نے اس سے کیا مراد لیا ہے؟ اور آنحضرت ﷺ کو
 شہید اور شاہد کس معنی میں فرمایا گیا ہے؟

مفردات امام راغب میں ہے :

”الشهود والشهادة الحضور مع المشاهدة إما بالبصر أو بالبصيرة“
 یعنی شہود اور شہادت میں شاہد اور شہید کا حاضر ہونا اور دیکھنا ضروری ہے
 خواہ آنکھ سے دیکھنا ہو یا دل سے۔

یہ شہادت اور شہود کا اصلی معنی ہے، آگے چل کر اسی مفردات میں فرمایا :
 ”والشهادة قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصيرة أو بصر“
 یعنی شہادت اس قول کو کہا جاتا ہے کہ کہنے والے کو اس کا پورا علم ہو اور وہ علم
 نظر عقل یا آنکھ کی نظر سے حاصل ہو۔

ان عبارات سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ شاہد اور شہید کے
 لئے لغت کے لحاظ سے حاضر اور محضور (محضور اس کو کہتے ہیں جس کے سامنے کوئی اور
 حاضر ہو) کے لئے ناظر ہونا ضروری ہے۔

بیضاوی شریف میں تحت قوله تعالى (وادعوا شهداءكم لآية)

مذکور ہے :

”الشهداء جمع شهيد بمعنى الحاضر أو القائم بالشهادة أو
 الناصر أو الامام وكأنه يحضر النوادي ويرم بمحضره الامور إذ
 التركيب للحضور إما بالذات أو بالتصور ومنه قيل للمقتول في
 سبيل الله شهيد لانه حضر ما كان ير جوه أو المثلثة حضروه“
 خلاصہ عبارت کا یہ ہے کہ شہداء شہید کی جمع ہے اور شہید کا اصلی اور لغوی
 معنی حاضر ہے اور جمال بھی یہ ترکیب آئے گی، یعنی پہلے شہین ہو اس کے بعد ہا ہو اور
 اس کے بعد وال ہو تو اس میں حضور والا معنی لازماً معتبر ہوگا۔

علامہ عبدالحکیم فاضل لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیضاوی کے حاشیہ
 میں اسکی چند مثالیں دی ہیں جن میں یہ مادہ پایا جاتا ہے۔

”كالشهادة مصدر شهد كعلم و كرم والشهود مصدر شهده
 كسمعه شهودا حضرة والمشاهدة بمعنى المعاينة للحضور“

یعنی ان تمام مثالوں میں حضور والا معنی ہے اور مشاہدہ میں دیکھنا بھی ضروری
 ہے جیسے قائم بالشہادۃ جس سے مراد کسی واقعہ کا گواہ ہے اور ناصر جس سے مراد مددگار
 ہے اور امام جس سے مراد مسلمانوں کا خلیفہ ہے، علامہ بیضاوی نے ان پر بھی لفظ شہید کا
 اطلاق کیا ہے، حالانکہ بظاہر ان میں حضور والا معنی نہیں پایا جاتا اس لئے علامہ بیضاوی

نے مذکورہ بالا عبارت میں تصریح فرمادی کہ ان تینوں یعنی گواہ اور مددگار اور امام میں بھی حضور والا معنی پایا جاتا ہے، کیونکہ گواہ اور مددگار تو مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں اور امام کے روبرو اور اس کے حضور میں مقدمات کے فیصلے ہوتے ہیں۔

اس عبارت سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ شاہد اور شہید کے لئے حاضر اور محضور (محضور اس کو کہتے ہیں جس کے سامنے کوئی اور حاضر ہو) کا ناظر ہونا ضروری ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل ہو جائے اس کو بھی شہید کہتے ہیں، اس لئے علامہ بیضاوی نے فرمایا کہ یہاں بھی حضور والا معنی پایا جاتا ہے، کیونکہ مقتول فی سبیل اللہ جس اجر اور ثواب کی امید رکھتا تھا اس اجر اور ثواب کو وہ حاضر ہو گیا یا فرشتے اس مقتول کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں۔

اسی قسم کا مضمون مفردات امام راغب میں بھی ہے ملاحظہ ہو :-

”والشہید هو المحتضر فتسميته بذلك لحضور الملائكة اياه اولاً نهم يشهدون في تلك الحالة ما أعد لهم من النعيم اولاً نهم تشهد ارواحهم عند الله“

یعنی مقتول فی سبیل اللہ کو جو شہید کہا جاتا ہے اس کی تین وجہیں ہیں وجہ اول فرشتے شہید کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اس صورت میں شہید بمعنی مشہود ہوگا۔ وجہ دوم اور سوم یہ ہے کہ مقتول فی سبیل اللہ اپنے ثواب اور اجر کو حاضر ہوتا ہے یا ان کی روحیں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتی ہیں، ان دونوں وجہوں میں شہید بمعنی شاہد اور حاضر ہوگا۔

مفردات امام راغب میں ہے :-

قوله تعالى سائق و شهيد أي من شهد له أو عليه - وكذا قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا“

یعنی شہید اس کو کہتے ہیں جو کسی دوسرے کے حق میں گواہی دے یا کسی دوسرے کے خلاف گواہی دے۔ اور آیت مذکورہ میں شہید سے یہی مراد ہے یعنی آنحضرت ﷺ مؤمنوں کے حق میں گواہی دیں گے اور کفار کے خلاف۔

شاہد اور شہید کے متعلق ایک اور حوالہ ملاحظہ ہو حاشیہ جامی میں ہے :

فاعلم أن الاشتقاق نزع لفظ من آخر بشروط أربعة-

أحدها: أن يكون اللفظان متنا سبين معنى بأن يكونا مشتركين في الدلالة على أصل المعنى وبه احترز عن الألفاظ المشاركة في اللفظ كالذهب بمعنى ما يقابل الفضة وذهب الذي ماض من الذهب فلا يقال إن أحدهما مشتق من الآخر لعدم اشتراكهما في الدلالة على المعنى الأصلي-
ثانيها: أن يكونا متناسبين تركيباً بأن يشتملا على الحروف الأصلية وبهذا احترز عن الألفاظ المترادفة كالذئب والسرطان لفقدان التناسب في التركيب-

ثالثها: أن يكونا متغايرين في الصيغة وبه احترز عن مصدر أريد به المفعول كضرب الأمير أي مضرو به و مصدر مستعمل في معناه الأصلي فلا يقال إن أحدهما مشتق من الآخر لا تحاد الصيغة-

رابعها: أن يكون المشتق زائداً على المشتق منه بشيء من المعنى واحترز به عن نحو شاهد و شہيد فان القيود المذكورة متحققة فيهما غير أن واحداً منهما لا يدل على معنى زائد لأن معناهما واحد وهو الحاضر -

خلاصہ عبارت کا یہ ہے کہ صرفیوں کی اصطلاح میں اشتقاق کا معنی یہ ہے کہ ایک لفظ کو دوسرے سے نکالنا اور جہاں اشتقاق ہوگا، وہاں ایک مشتق ہوگا اور دوسرا مشتق منہ، مشتق کو مشتق منہ سے نکالا جاتا ہے اور اس کی چار شرطیں ہیں؛ شرط اول دونوں لفظ معنی اصلی میں متناسب اور مشترک ہوں، اس شرط کے لحاظ سے لفظ ذہب (بمعنی سونا) لفظ ذہب سے مشتق نہیں ہے اگرچہ ذہب کی شکل مصدر کی ہے اور ذہب فعل ماضی ہے، کیونکہ اصلی معنی میں ان کے درمیان اشتراک نہیں ہے، اس لئے کہ ذہب کا معنی سونا ہے جو چاندی کے مقابل ہے اور ذہب فعل ماضی ہے اس کا معنی ہے چلا گیا اور یہ ذہاب سے مشتق ہے۔

شرط دوم یہ ہے کہ مشتق اور مشتق منہ کے اصلی حروف متناسب ہوں اس

شرط کے لحاظ سے لفظ سر حان لفظ ذنب سے مشتق نہیں ہے اگرچہ لفظ ذنب کی شکل مصدر کی اور لفظ سر حان کی شکل صفت مشبہ کی ہے، اور ان دونوں کا معنی ایک ہے یعنی ذنب اور سر حان بھیڑیے کو کہتے ہیں لیکن حروف اصلیہ میں کوئی مناسبت نہیں ہے۔ ذنب کے حروف اصلی ذال اور ہمزہ اور باء ہیں اور سر حان کے حروف اصلی سین اور راء اور حاء ہیں۔

شرط سوم: مشتق اور مشتق منہ شکل اور ہیئت میں متغائر ہوں اس شرط کے لحاظ سے لفظ ضرب بمعنی مضروب جیسا کہ ضرب الامیر میں ہے یعنی مضروب الامیر لفظ ضرب بمعنی مصدر سے مشتق نہیں ہے، کیونکہ دونوں کی شکل اور ہیئت ایک ہے۔

شرط چہارم: مشتق، مشتق منہ سے معنی کے لحاظ سے زائد ہو اس شرط کے لحاظ سے شاہد اور شہید میں اشتقاق نہیں ہے، اگرچہ پہلی تینوں شرطیں ان میں پائی گئی ہیں لیکن چوتھی شرط نہیں پائی گئی، کیونکہ دونوں کا معنی حاضر ہے اور کسی کا معنی دوسرے سے زائد نہیں ہے۔

اس طویل اقتباس سے ہندہ کی غرض صرف یہ ہے کہ شاہد اور شہید کے معنی میں باعتبار لغت کے حضور معتبر ہے۔

اسی طرح ایک اور جگہ پر حاشیہ جامی میں ہے

(والشہود بمعنی الحضور) شہود کا معنی حاضر ہونا ہے

اس مختصر تحقیق کی روشنی میں اب یہ دیکھنا ہے کہ آنحضرت ﷺ کو قرآن پاک میں جو شاہد اور شہید فرمایا گیا ہے اس سے کون سا معنی مراد ہے؟ تو محققین مترجمین نے یا تو یہاں حاضر ناظر کا معنی مراد لیا ہے یا قائم بالشہادۃ، یعنی گواہ مراد لیا ہے۔ حوالہ ملاحظہ ہو:

تفسیر عزیزی میں قولہ تعالیٰ (و یكون الرسول علیکم شہیدا) کے ماتحت آیت کا یہ مطلب بیان کیا گیا ہے:

(یعنی) و باشد رسول شہید ﷺ بر شما گواہ زیرا کہ او مطلع است بر نبوت بر رتبہ ہر متدین

بدین خود کہ در کدام درجہ از دین من رسیدہ و حقیقت ایمان او چیست و حجابے کہ بدان از ترقی محبوب ماندہ است کدام است پس اومی شناسد گناہاں شمارا و درجات ایمان شمارا و اعمال نیک و بد شمارا و اذناص و نفاق شمارا و لہذا شہادت اور دنیا بہ حکم شرع در حق امت مقبول و واجب العمل است و آنچه از فضائل و مناقب حاضران زمان خود مثل صحابہ و ازواج و اہل بیت یا غائبان از زمان خود مثل اولیس و صلہ و ممدی و مقتول و جال یا از معائب و مثالب حاضران و غائبان می فرماید اعتقاد بر آن واجب است و ازین است کہ در روایات آمدہ کہ ہر نبی را بہ اعمال امتیان خود مطلع می سازند کہ فلانے امروز چنین می کند و فلانے چنان تار و قیامت ادائے شہادت تواند کرد

خلاصہ فارسی عبارت کا یہ ہے کہ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے آیت مذکورہ بالا کا یہ ترجمہ کیا ہے کہ تمہارا رسول تم پر گواہ ہوگا۔ اس ترجمہ پر کئی اشکال ہو سکتے تھے جن کا ازالہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے طویل عبارت میں کر دیا ہے۔

اشکال اول۔ گواہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ موقع پر حاضر ہو اور جس چیز کی گواہی دے رہا ہے اس کا تعلق اگر دیکھنے سے ہے تو اس واقعہ کا دیکھنا بھی گواہ کے لئے ضروری ہے، تو آنحضرت ﷺ کے لئے یہ دونوں چیزیں کیسے ثابت ہوئیں؟ تاکہ آپ گواہ نہیں، تو شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ازالہ کیا کہ آنحضرت ﷺ اپنے نور نبوت کے ذریعہ مومنوں اور کافروں کے اعمال اور عقائد پر مطلع ہیں اور ہر دین دار کے دینی درجہ کو بھی جانتے ہیں کہ وہ کس درجہ میں ہے؟ مثال کے طور پر لاکھوں کروڑوں اولیاء کرام و نیامیں آئے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے اور ہر ایک کی ہر دن سلوک میں ترقی ہوتی ہے، تو آنحضرت ﷺ ان تمام اولیاء کرام کی ہر ایک دن کی ترقی کو بھی نور نبوت سے پہچانتے ہیں، کیونکہ اگر ہر دن کی ترقی آپ کو معلوم نہ ہو تو ہر دین دار کا درجہ دین کس طرح معلوم ہو گا اور بعض اولیائے کرام کو سلوک کے راستے میں کسی وجہ سے حجاب اور پردہ آجاتا ہے اور ترقی رک جاتی ہے، آنحضرت ﷺ ہر ایک کے حجاب کو پہچانتے ہیں اور ہر دین دار کی حقیقت ایمانی کو بھی پہچانتے ہیں کہ اس کا ایمان کس قسم کا ہے؟ نیز اعمال نیک و بد اور درجات ایمان اور اخلاص و نفاق کو بھی پہچانتے ہیں،

اشکال اول کا ازالہ اس طرح ہوا کہ آپ نور نبوت سے ان تمام اشیاء کو دیکھ رہے ہیں۔

اشکال دوم۔ یہ ہو سکتا تھا کہ ساری اطلاع بذریعہ وحی ہوتی ہوگی، اس

لئے شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سب اشیاء پر اطلاع نور نبوت کے ذریعہ ہے

اشکال سوم۔ یہ ہوتا تھا کہ شاید یہ اطلاع دائمی نہیں ہے، بلکہ گاہے گاہے

ہوتی ہے تو اس کا ازالہ فرمایا کہ یہ اطلاع نور نبوت سے ہوتی ہے، چونکہ نور نبوت دائمی

ہے کبھی آپ سے منقطع نہیں ہو سکتا لہذا یہ اطلاع بھی دائمی ہے۔

اشکال چہارم۔ یہ وہم ہو سکتا تھا کہ آیت شریفہ میں چونکہ (علیکم) کا لفظ ہے

جس میں ضمیر خطاب ہے، تو شاید اپنے زمانے کے لوگوں کے احوال پر تو مطلع ہیں، لیکن

بعد والے لوگوں کے حالات مذکورہ بالا کی اطلاع نہیں ہے، تو شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ

نے فرمایا کہ حاضر ان زمانہ مقدس اور غائبان زمانہ سب کے احوال نیک و بد پر مطلع ہیں۔

اشکال پنجم۔ چونکہ آیت مذکورہ بالا میں جس شہادت کا ذکر ہے وہ اخروی

شہادت ہے تو شاید دنیا میں آپ کی شہادت مقبول نہیں ہے تو شاہ صاحب رحمہ اللہ

تعالیٰ نے اس شہدہ کا ازالہ کیا کہ دنیا و آخرت دونوں میں آپ کی شہادت مقبول ہے۔

اشکال ششم۔ یہ وہم ہو سکتا تھا کہ شاید امت کے احوال پر مطلع ہوتا یہ

آنحضرت ﷺ کا خاصہ ہے، جو دوسرے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام میں نہیں پایا جاتا تو

شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ازالہ کیا کہ ہر نبی اپنی امت والوں کے اعمال اور

احوال پر مطلع ہوتا ہے۔

اشکال ہفتم۔ یہ وہم ہو سکتا تھا کہ شاید امت کے احوال، فرشتے آپ کو بتلاتے

ہو گئے اور بغیر فرشتوں کے آپ کو احوال امت پر اطلاع نہیں ہوتی ہوگی۔ تو شاہ

صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ازالہ فرمادیا کہ یہ اطلاع نور نبوت کے ذریعے سے ہے تو

اگرچہ فرشتے بھی اعمال پیش کرتے ہیں۔ لیکن آپ سرور دو عالم ﷺ اس اطلاع کے

محتاج نہیں ہیں، بلکہ بغیر واسطہ فرشتوں کے نور نبوت سے بھی مطلع ہیں۔

یہاں ایک خاص نکتہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ایک جاننا ہوتا ہے جو کہ علم کا

ترجمہ ہے اور ایک پہچانا ہوتا ہے جو کہ معرفت کا ترجمہ ہے۔ تو اس عبارت میں قبلہ

شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے (میشناسد) کا لفظ استعمال کیا ہے، نہ کہ میدان کا اور

معرفت حواس کے ذریعہ ہوتی ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ ساری اطلاع بذریعہ حواس ہے

اور نور نبوت تمام حواس میں متجلی ہوتا ہے۔

اشکال ہشتم۔ یہ وہم ہو سکتا تھا کہ آنحضرت ﷺ صرف امت کے احوال

نیک و بد پر مطلع ہیں اور نیک و بد اعمال کرنے والوں کو نہیں پہچانتے مثال کے طور پر

آپ یہ تو پہچانتے ہیں کہ آج فلاں فلاں اعمال نیک و بد ہوئے ہیں، لیکن یہ نہیں پہچانتے

کہ یہ اعمال کس کس نے کئے ہیں؟ تو شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ازالہ کر دیا

(کہ فلاں امر و چنین میگرد و فلاں چنان تار و ز قیامت) یعنی ہر ایک نیک و بد اعمال

کرنے والے کو بھی پہچانتے ہیں۔

اشکال نہم۔ یہ وہم ہو سکتا تھا کہ ہر نبی کی ذمہ داری اس وقت تک ہوتی ہے

کہ وہ اپنی امت میں ظاہری حیات کے ساتھ موجود ہو اور جب نبی اس دنیا سے رخصت

ہو جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ

والسلام کا قول بیان میں فرمایا ہے ”و کنت شهيدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی

کنت انت الرقیب علیہم“ یعنی میری ذمہ داری اس وقت تک تھی جب تک میں

ان میں موجود تھا۔ لہذا انصاری نے مجھے اور میری والدہ کو الہ بیان لیا ہے یہ میرے اللہ

تعالیٰ کے ہاں پہنچنے کے بعد ہے، لہذا اس امر کی مجھ سے پرسش سمجھ میں نہیں آتی، اس

جگہ یہ اشکال ہوتا ہے کہ جب نبی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے لئے امت

کے احوال پر اطلاع کیوں ضروری ہے؟ تو شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ

ہر نبی کی شہادت دو قسم کی ہے دنیاوی اور اخروی۔

دنیاوی شہادت کے لئے ضروری ہے کہ جب تک نبی اپنی امت میں ہے تو

اس کے تمام احوال پر مطلع ہو۔ اور اخروی شہادت کے لئے یہ ضروری ہے کہ نبی کے

دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی امت کے احوال پر اپنے نور نبوت کے ساتھ مطلع رہے

شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس اشکال کا ازالہ ان الفاظ سے کیا ہے۔

(لہذا شہادۃ اور دنیا بہ حکم شرع در حق امت مقبول و واجب العمل است تا

روز قیامت اداے شہادت تو اند کر د)

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو آیت مذکورہ بالا کا ترجمہ فرمایا اور اس کی تشریح کی اسکے بیان میں طوالت ہو گئی ہے، بندہ اس طوالت پر معذرت خواہ ہے بات اس پر چلی ہوئی تھی کہ قرآن پاک میں آنحضرت ﷺ کو شہید اور شاہد فرمایا گیا ہے تو اس کا ترجمہ محققین مترجمین نے کیا کیا ہے؟ تو شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ترجمہ گواہ کیا ہے

یہاں پر یہ جاننا ضروری ہے کہ اس ترجمہ سے حاضر و ناظر کی نفی نہیں ہوتی کیونکہ گواہ کے لئے حضور اور مشاہدہ ضروری ہے۔

اب دوسرا ترجمہ ملاحظہ ہو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ آیت مذکورہ بالا کا ترجمہ اس طرح فرماتے ہیں۔

(اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ)

یہاں بھی شہید کا معنی گواہ کیا گیا ہے۔ اس ترجمہ میں فاضل بریلوی نے کئی اور علمی اشارے بھی کئے ہیں۔

اول یہاں اشکال ہوتا ہے کہ (علیکم) یہ جار مجرور شہید اسکے متعلق ہے اور شہادۃ کا صلہ علیٰ ہو تو ضرر کا معنی دیتا ہے تو فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے ترجمہ میں اشارہ فرمایا کہ لفظ (علیکم) شہید کا صلہ نہیں ہے بلکہ رقیب کا صلہ ہے جس کا معنی نگہبان ہے اور یہاں شہید رقیب کے معنی کو مقصود ہے۔

دوم فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے ترجمہ میں (یہ رسول) فرما کر اشارہ کر دیا ہے کہ الرسول سے معین رسول مراد ہیں جو کہ محمد مصطفیٰ ﷺ ہیں، فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کے ترجمہ کی یہ خصوصیت ہے کہ نفس ترجمہ میں ان اشکالات کو رفع فرمادیتے ہیں جن کو مفسرین نے طویل عبارات میں حل کیا ہے۔

اب : سری آیت کا ترجمہ ملاحظہ ہو :

قوله تعالى (فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على

هؤلاء شهداء)

فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز اس کا ترجمہ یوں بیان فرماتے ہیں :

(اور کیسی ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں اور اسے

محبوب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں)

اس ترجمہ میں بھی فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے دونوں جگہ پر شہید کا

معنی گواہ کیا ہے۔

اب تیسری آیت کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔

قوله تعالى (يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا - الآية)

فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ اس آیت کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں :

(اے غیب کی خبریں بتانے والے (نبی) بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر)

اس ترجمہ میں شاہد کا معنی حاضر و ناظر کیا گیا ہے جیسا کہ مفردات راغب کے حوالہ سے بندہ پہلے ذکر کر چکا ہے، دوبارہ مفردات کی عبارت ملاحظہ ہو۔

(الشهود والشهادة الحضور مع المشاهدة)

یعنی شاہد، شہود سے مشتق ہے یا شہادۃ سے اور ہر ایک کا معنی ہے حضور اور مشاہدہ حضور کے معنی کے لحاظ سے شاہد کا معنی حاضر ہو گیا، مشاہدہ کے معنی کے لحاظ سے شاہد کا معنی ناظر ہو گیا۔

یہاں تک بندہ نے لغت اور صرف و نحو اور محققین مترجمین کی عبارت سے یہ ثابت کیا ہے کہ شہید اور شاہد کا معنی قرآن پاک میں حاضر اور ناظر ہے۔ اب اس پر اور دلائل ملاحظہ فرمائیں۔

صاحب روح المعانی نے مذکورہ بالا تیسری آیت کی تفسیر میں فرمایا :

(على من بُعث إليهم تراقب أحوالهم و تشهد أعمالهم و تتحمل عنهم الشهادة بما صدر عنهم من التصديق والتكذيب وسائر ما هم عليه من الهدى والضلال وتؤديها يوم القيامة أداء مقبولا في مالهم وما عليهم)

خلاصہ عبارت کا یہ ہے کہ آیت مذکورہ میں صرف (شاہد) کا ذکر ہے اور ان لوگوں کا ذکر نہیں ہے جن کے متعلق گواہی دینی ہے، اس لئے صاحب روح المعانی نے

فرمایا کہ آپ کو ابی ان لوگوں پر دیں گے جن کی طرف آپ مبعوث کئے گئے ہیں اور ان کے احوال کی حفاظت اور اعمال کا مشاہدہ فرماتے ہیں اور جو ان لوگوں سے تصدیق یا تکذیب صادر ہوئی اُس کی شہادت کے حامل ہیں اور اسی طرح امت کی ہدایت اور ضلالت پر بھی قیامت کے دن شہادت دیں گے اور وہ شہادت مقبول ہوگی خواہ امت کے نفع کے لئے ہو یا نقصان کے لئے۔

اب علامہ الوسی کی عبارت کے چند نکات ملاحظہ فرمائیں۔

اول۔ عبارت میں احوال و اعمال دونوں کا ذکر ہے احوال کا تعلق دل سے ہے اور اعمال کا جو ارجح یعنی ہاتھ پاؤں سے، تو معلوم ہوا کہ امت کے دل کے احوال اور اعضاء کے اعمال سب پر آپ کو اطلاع ہے۔

دوم۔ علامہ الوسی نے (تشاہد اعمالہم) فرما کر تصریح کر دی کہ آپ اس لئے شاہد ہیں کہ امت کے اعمال کا مشاہدہ فرماتے ہیں۔ یہاں علامہ نے شاہد بمعنی ناظر کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔

سوم۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی امت دو قسم ہے۔ ایک امت دعوت یعنی جن کی طرف نبی مبعوث کیا جاتا ہے، خواہ وہ ایمان لائیں یا نہ لائیں۔ دوم امت اجابت یعنی وہ لوگ جو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ایمان لائے، تو عبارت مذکورہ بالا میں علامہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے تصریح کر دی کہ جس امت کے احوال و اعمال کا مشاہدہ فرماتے ہیں اور جن کے احوال و اعمال پر گواہی دیں گے وہ امت دعوت ہے نہ کہ صرف امت اجابت اور اس کی دلیل یہ ہے کہ علامہ نے اس امت کو ان الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ (علی من بعثت الیہم) یعنی اس امت سے مراد وہ ہیں جن کی طرف آپ مبعوث کئے گئے ہیں اور اسی کو امت دعوت کہتے ہیں، نیز علامہ مذکور نے احوال اور اعمال کی تفسیر تصدیق اور تکذیب اور ہدیٰ اور ضلالت سے کی ہے تو اس سے بھی معلوم ہو گیا کہ مؤمنوں اور کافروں سب کے احوال و اعمال کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اس پر قیامت کے دن گواہی دیں گے تو اس سے بھی پتہ چلا کہ امت سے مراد امت دعوت ہے۔

اس تفسیر کے اخیر میں صاحب روح المعانی نے سادات صوفیہ کا اس بارے

میں مذہب نقل کیا ہے۔ عبارت ملاحظہ ہو:

(واشار بعض السادة الصوفية إلى أن الله تعالى قد أطلعہ ﷺ علی

اعمال العباد فنظر إليها ولذلك أطلق عليه عليه الصلوة والسلام شاهد ا) ان سادات صوفیہ کا یہ مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کو تمام بندوں کے تمام اعمال پر مطلع فرمادیا ہے اور آپ نے ان سب کی طرف نظر فرمائی اور دیکھا ہے اسی لئے قرآن پاک میں آپ پر شاہد کا اطلاق کیا گیا ہے۔

اب اس عبارت کے بھی چند فوائد ملاحظہ ہوں۔

اول۔ مفسر نے اپنی تفسیر میں (اعمال العباد) کا ذکر فرمایا ہے جس کا معنی تمام بندوں کے تمام اعمال ہیں۔ خواہ مؤمن ہوں خواہ کافر، تو معلوم ہوا کہ آپ کو مومنوں اور کافروں سب کے احوال و اعمال پر اطلاع ہے۔

دوم۔ صوفیہ نے شاہد کی یہ وجہ ذکر کی ہے کہ آپ ان اعمال کی طرف ناظر ہیں، تو معلوم ہوا صوفیہ کے نزدیک اس آیت میں شاہد کا معنی ناظر ہے اور علامہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو صوفیہ کا مذہب نقل کیا ہے وہ بالکل مفسر کی اپنی تفسیر کے مطابق ہے جس کا ذکر ابھی کیا جا چکا ہے نیز یہ ساری تقریر اس تفسیر کے بالکل مطابق ہے جو تفسیر عزیزی سے بندہ ابتداء میں نقل کر چکا ہے۔

صاحب روح المعانی نے اپنی سابقہ عبارت میں جن بعض صوفیہ کا ذکر کیا ہے مفسران میں سے ایک مثال پیش کرتا ہے۔ عبارت ملاحظہ ہو۔

(قال مولانا جلال الدين الرومي قدس سره العزيز في مثنويه)

در نظریودش مقامات العباد، زیں سبب نامش خدا شاہد نماؤ

یعنی مولانا رومی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مثنوی میں فرمایا کہ چونکہ تمام بندوں کے تمام درجات آپ کی نظر میں ہیں، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام قرآن پاک میں شاہد فرمایا۔ اس شعر میں لفظ (مقامات العباد) اس پر دال ہے کہ مؤمن کافر کی کوئی تخصیص نہیں اور احوال و اعمال کی بھی کوئی تخصیص نہیں، سب کے احوال و اعمال آپ کی نظر میں ہیں، نیز اس شعر میں بھی شاہد نام کی یہ وجہ بیان کی گئی ہے کہ مقامات العباد

(ہندوں کے مقامات) آپ کی نظر میں ہیں تو معلوم ہوا کہ علامہ رومی کے نزدیک بھی شاہد کا معنی ناظر ہے۔

نیز اس شعر میں ایک اور خاص نکتہ کی طرف اشارہ ہے، وہ یہ کہ لفظ (بود) ماضی کا مینہ ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ ماضی میں مقامات العباد آپ کی نظر میں تھے، یعنی جبکہ عباد اور ان کے اعمال وجود میں بھی نہیں آئے تھے، اس وقت بھی آپ کی نظر سے پوشیدہ نہیں تھے، یعنی جب ہندہ کوئی عمل کرتا ہے تو صرف اسی وقت آنحضرت ﷺ کو اس کا علم نہیں ہوتا، بلکہ عمل کرنے سے پہلے بھی مقامات العباد آپ کی نظر میں ہیں۔

ان سب عبارات سے ہندہ کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کو حاضر و ناظر کہنا جائز ہے، جیسا کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔
اس پر مزید دلائل ملاحظہ ہوں۔

شفاء قاضی عیاض اور اس کی شرح ملا علی قاری میں ہے۔

(وقال عمرو بن دينار) هو ابو محمد مولی قیس، مکی امام یروی عن ابن عباس وابن عمرو وجابر و عنہ شعبۃ و سفیانان و حمادان و هو عالم حجة اخرج له الاثمة الستة (فی قوله) ای اللہ سبحانہ (فاذا دخلتم بیوتا) بضم الباء و کسرہا (فسلموا علی انفسکم) ای علی اہلیکم (تحیة من عند اللہ مبارکة طيبة) (قال) ای ابن دینار و هو من كبار التابعین المکیین و فقہا نھم) (ان لم یکن فی البیت أحد فقل السلام علی النبی ورحمة اللہ و برکاتہ) (ای لان روحہ علیہ السلام حاضر فی بیوت اہل الاسلام)

اس عربی عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمرو بن دینار جو کہ تابعی اور ابن عباس اور ابن عمر اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے شاگرد ہیں اور بڑے بڑے ائمہ صحاح ستہ کے مصنفین ان سے روایت کرتے ہیں اور مکتہ شریف کے تابعین اور فقہاء سے درجہ کے لحاظ سے بڑے ہیں۔ مذکورہ بالا آیت (فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم) کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ جب تم اپنے گھروں میں جاؤ تو اپنے اہل و عیال کو سلام کرو اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو یہ کہو کہ السلام علی النبی ورحمة اللہ و برکاتہ۔

علامہ علی قاری اس سلام کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی روح تمام مسلمانوں کے گھروں میں حاضر ہوتی ہے، لہذا یہ سلام اس روح پر ہے۔
اس عبارت میں علامہ علی قاری نے آنحضرت ﷺ پر لفظ (حاضر) کا اطلاق کیا ہے۔ جیسا کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ آپ حاضر ہیں۔

اس عبارت سے ہندہ صرف یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ علمائے محدثین نے آپ کو حاضر کہا ہے اور حاضر کا آپ پر اطلاق کیا ہے، جو کہ شاہد اور شہید کا معنی ہے۔ جس کی تحقیق گزر گئی ہے۔

اگرچہ اس عبارت سے جوہدہ کا مقصد ہے وہ تو پورا ہو گیا، لیکن بعض منکرین غلط بحث کے لئے اس عبارت کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ عبارت میں تو بیوت اہل اسلام کی تخصیص ہے پھر ہر جگہ حاضر ہونا کیسا ثابت ہے؟ جیسا کہ اہل سنت کہتے ہیں تو اس سوال کے چند جواب ملاحظہ ہوں:

جواب اول: اس عبارت میں بیوت اہل اسلام کی قید اتفاقی ہے احترازی نہیں۔ کیونکہ آیت شریف میں بیوت کا ذکر ہے اور دخلتم میں مخاطبین مسلمان ہیں اور چونکہ تفسیر آیت مذکورہ کی ہو رہی ہے اس وجہ سے بیوت اہل اسلام کا ذکر کیا گیا ہے۔

جواب دوم: اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو قرآن پاک میں شاہد اور شہید فرمایا اور جس کا معنی ہندہ حاضر اور ناظر ثابت کر چکا ہے، اس میں کسی زمان اور مکان کی تخصیص نہیں ہے، تو کسی مصنف کی عبارت میں تخصیص قرآن پاک کے عموم کو باطل نہیں کر سکتی، لہذا بیوت اہل اسلام کی تخصیص اتفاقی ہی ہوگی۔

جواب سوم: شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ العزیز الحیات کے اس جملہ (السلام علیک ایہا النبی ورحمة اللہ و برکاتہ) کی تشریح میں فرماتے ہیں:

بعضے از عرفاء گفتہ اند کہ ایں خطاب جہت سریان حقیقت محمدیہ است در ذرات موجودات و افراد ممکنات پس آنحضرت ﷺ در ذات مصلیای موجود و حاضر است پس مصلی باید کہ ازیں معنی آگاہ باشد و ازیں شہود غافل نبود، تابا نوار قرب و اسرار معرفت متور و فائز گردد۔

اس عبارت میں شیخ محقق نے عرفاء کا یہ مذہب نقل فرمایا کہ تمام موجودات و ممکنات میں حقیقت محمدیہ کا سرایان ہے اور وہ سب میں موجود اور حاضر ہے، تو نماز پڑھنے والے کو اس حضور سے غافل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا تصور کرنا چاہئے، تاکہ اس قرب اور معرفت سے وہ متور اور بہرہ ور ہو جائے، شیخ کی اس عبارت سے کئی امور ثابت ہوئے۔ اول: آپ پر حاضر کا اطلاق جائز ہے۔ دوم: آپ تمام موجودات و ممکنات میں موجود و حاضر ہیں، تو ثابت ہوا کہ علی قاری کی عبارت میں بیوت اہل الاسلام کی قید اتفاقی ہے۔ سوم: جو شخص اس شہود کا منکر ہے اس کو انوار قرب اور معرفت سے کوئی حصہ نہیں ہے۔

یہاں تک اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ آنحضرت ﷺ حاضر ہیں اور قرآن پاک اور علمائے امت نے آپ کو حاضر کہا ہے، اب آپ کے ناظر ہونے پر مزید دلائل ملاحظہ ہوں۔

مواہب لدنیہ میں ہے:

(آخر ج الطبرانی عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ ﷺ ان اللہ قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما ہو کائن فیہا الی یوم القیامۃ کأنما انظر الی کفی ہذہ)

خلاصہ ترجمہ حدیث شریف کا یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو میرے سامنے رکھ دیا ہے اور میں اس کی طرف اور جو کچھ اس میں ہونے والا ہے دیکھ رہا ہوں جیسا کہ میں اپنی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔

اب اس حدیث کے فوائد ملاحظہ ہوں۔ اول: تمام دنیا اور جو کچھ اس میں ہونے والا ہے قیامت تک آنحضرت ﷺ اس کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کوئی آدمی اپنی ہتھیلی اپنے سامنے کر دے تو وہ آدمی اپنی ہتھیلی اور اس پر ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ تو یہاں سے آپ کا ناظر ہونا ثابت ہو گیا۔ دوم: علم بلاغت کا قاعدہ ہے کہ مقام جملہ فعلیہ کا ہو اور وہاں جملہ اسمیہ لایا جائے تو یہ دوام کا فائدہ دیتا ہے۔ اب اگر جملہ اسمیہ کی خبر اسم ہو تو دوام ثبات مراد لیا جاتا ہے اور اگر جملہ اسمیہ میں جو خبر ہے وہ فعل مضارع ہو تو

دوام تجدید مراد ہوتا ہے، دوام کی ان دونوں قسموں میں فرق بعد میں آئے گا، اس جگہ حدیث میں بھی مقام جملہ فعلیہ کا تھا لیکن جملہ اسمیہ لایا گیا ہے۔ جس کی خبر فعل مضارع ہے تفصیل اس کی یہ ہے کہ اول حدیث میں فرمایا گیا (قدر فع لی الدنیا) یہ جملہ فعلیہ ہے اس کا تقاضا یہ تھا کہ بعد میں یہ فرمایا جاتا (فنظرت الیہا) لیکن اس کی جگہ فرمایا گیا (فانا انظر الیہا) یہ جملہ اسمیہ ہے جس کی خبر فعل مضارع ہے جو کہ دوام تجدید کا فائدہ دیتا ہے، تو اس سے آپ کا مقصد یہ ہے کہ میں ہمیشہ دنیا اور مافضی کی طرف دیکھ رہا ہوں، اگر اُس جملہ کی جگہ (فنظرت الیہا) ہوتا تو یہ وہم ہو سکتا تھا کہ آپ نے صرف ایک دفعہ ان کا ملاحظہ کیا ہے، ہمیشہ نہیں تو جملہ اسمیہ ذکر فرما کر اس وہم کو رفع کر دیا۔ فائدہ سوم: آنحضرت ﷺ کائنات کے موجود ہونے سے پہلے اس کو ملاحظہ فرما رہے ہیں جیسا کہ مولانا روم کے شعر کی تشریح میں گذر چکا ہے شعر دوبارہ ملاحظہ ہو۔

در نظر بودش مقامات العباد - زیں سبب نامش خدا شہادہ نمود

اب ذرا دوام ثبات اور دوام تجدید میں فرق ملاحظہ کریں۔

دوام ثبات اس کو کہا جاتا ہے کہ کسی شے کا اس طرح دوام ہو کہ وہاں انقطاع بالفعل بالکل نہ ہو۔ اس کی پھر دو قسم ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ انقطاع بالفعل تو نہیں ہے لیکن عقلاً انقطاع ممکن ہے، جیسے آسمانوں کی حرکت فلاسفہ کے نزدیک دائم اور ثبات ہے بالفعل انقطاع نہیں ہے، لیکن عقلاً انقطاع ممکن ہے، یعنی اگر آسمان حرکت نہ کرے تو اس میں کوئی عقلی استحالہ نہیں ہے۔ دوسری قسم دوام ثبات کی یہ ہے کہ بالفعل انقطاع نہیں ہے، اس کے باوجود انقطاع عقلاً محال ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا وجود اور اس کی صفات کہ ان کا اللہ تعالیٰ سے نہ تو انقطاع بالفعل ہے اور نہ ہی انقطاع ممکن ہے، بلکہ انقطاع محال یہ قسم یعنی دوام ثبات اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے، کسی ممکن میں نہیں پائی جاتی خواہ وہ ممکن نبی ہو یا ولی یا فرشتہ وغیرہ۔

یہاں تک دوام ثبات اور اس کی دو قسموں کا ذکر آگیا ہے۔ اب دوام تجدید کا

معنی ملاحظہ ہو۔

دوام تجدید یہ ہے کہ کسی چیز کا دوام تو ہو، لیکن یہ دوام وقفہ وقفہ سے ہو اور

درمیان میں کچھ دیر کے لئے انقطاع بھی ہوتا رہے، یہ دوام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مختص ہے اور اللہ تعالیٰ میں ہر گز نہیں پایا جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ میں یہ دوام تجدید محال ہے، اس دوام تجدید کی ایک مثال ملاحظہ ہو، مثلاً ہمارے محاورے میں کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی ہمیشہ گندم کی روٹی اور گوشت کھاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہر گز نہیں ہوتا کہ وہ ہر وقت کھاتا ہی رہتا ہے، بلکہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایک وقت میں کھاتا ہے پھر کھانا منقطع کر دیتا ہے پھر دوسرے وقت میں روٹی اور گوشت کھاتا ہے، تو آنحضرت ﷺ نے جو حدیث مذکور بالا میں یہ فرمایا (فانظر انظر إليها وإلى ما هو كائن فيها إلى يوم القيامة الحديث) تو اس حدیث شریف میں اسی دوام تجدید کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور حقیقت بھی اسی طرح ہے کہ جب سرور دو عالم ﷺ اللہ تعالیٰ کے مشاہدہ میں مستغرق ہوتے ہیں تو کسی چیز کی طرف التفات نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اپنے بدن شریف کی طرف بھی توجہ نہیں ہوتی یہی اس مشہور حدیث شریف کا مطلب ہے جس کے الفاظ یہ ہیں:

(لِى مَعَ اللّٰهِ وَقَدْ لَآ يَسْعٰى فِىْهِ مَلِكٌ مَّقْرَبٌ وَلَا نَبِىٌّ مَّرْسَلٌ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ)

یہاں ایک اور نکتہ بھی ملاحظہ ہو: میرے حضرت جناب سیدی مولائی حضرت اعلیٰ پیر سید مر علی شاہ گولڑوی قدس سرہ العزیز نے اپنی بعض تصنیفات میں فرمایا ہے کہ دوام ثبات اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، اس دوام ثبات سے وہی مراد ہے جس کا انقطاع محال ہے۔ بعض ناواقف لوگوں کو اس عبارت سے دھوکہ ہوتا ہے کہ جب دوام ثبات اللہ تعالیٰ جل شانہ کا خاصہ ہے، تو نبی علیہ السلام میں کیسا دوام پایا جاسکتا ہے؟ اس کا جواب واضح ہے کہ نبی علیہ السلام کے علم میں دوام تجدید ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں دوام ثبات ہے جس کا انقطاع اور انفکاک محال ہے۔ ہمدہ نے یہ نکتہ اس لئے ذکر کیا ہے کہ ایک مولوی صاحب نے حضرت اعلیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس عبارت پر اعتراض کیا تھا اور ہمدہ نے اس کا یہی جواب دیا۔ ہمدہ حدیث شریف طبرانی کے (جس کا ذکر اوپر آچکا ہے) فوائد بیان کر رہا تھا اس ضمن میں فائدہ سوم میں ذرا اطوالت ہو گئی ہے۔

اب حدیث شریف کا فائدہ چہارم ملاحظہ ہو۔

فائدہ چہارم: سرکارِ مدینہ ﷺ نے اس حدیث شریف میں فرمایا (کانما انظر إلى كفى هذه) اس سے معلوم ہوا کہ تمام کائنات قیامت تک آنحضرت ﷺ کے سامنے اس طرح ہے جیسے کہ کسی کے سامنے ہتھیلی ہو، جس ذات کے سامنے ساری دنیا ہتھیلی کی طرح ہو، اس کو نہ تو کسی طرف آنے جانے کی ضرورت ہے اور نہ متعدد ہونے کی ضرورت ہے، بلکہ وہ ایک جگہ ہی تشریف فرما ہو کر سارے عالم کا مشاہدہ فرماتے ہیں، تو آپ کے حاضر ناظر ہونے کا یہی عقیدہ ہونا چاہئے کہ آپ اپنے مقام اعلیٰ اور ارفع میں تشریف فرما ہیں اور تمام عالم ہتھیلی کی طرح آپ کے سامنے حاضر ہے۔

حاضر ناظر کے مسئلہ میں یہ عقیدہ غلط ہے کہ آنحضرت ﷺ کی ذات مقدسہ متعدد ہو جاتی ہے اور متعدد میں سے ہر ایک آپ کا عین ہے، اس عقیدہ میں کئی قباحتیں ہیں، ایک تو یہ کہ مستند کتب میں تصریح ہے کہ تعدد مغائرت کو مستلزم ہے اور اتحاد اور تعدد دونوں اکٹھے متصور نہیں ہو سکتے، تو اب خرائی یہ لازم آئے گی کہ خاتم النبیین متعدد اور مغائر ہو گئے حالانکہ، خاتم النبیین صرف ایک جزئی حقیقی ہے جس کا نام محمد ﷺ ہے۔

دوسری خرائی یہ ہوگی کہ ایک عورت کے بہت سے خاوند ہو گئے۔ تیسری خرائی یہ ہوگی کہ مختل جزئی لازم آئے گا جو کہ عقلاً محال ہے۔ چوتھی خرائی یہ ہوگی کہ منکرین حاضر ناظر یہ گستاخی کرتے ہیں کہ جب آپ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں تو جس جگہ ہم کھڑے ہیں یہ بھی تو ایک جگہ ہے اور یہاں بھی آپ حاضر ہوں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس جگہ پر تو ہمارے قدم ہیں، نیز بیت الخلاء بھی تو ایک جگہ ہے یہاں بھی آپ حاضر ہوں گے؟ نعوذ باللہ من هذه الخرافات تو ہمدہ نے جو حاضر ناظر کی حدیث شریف کے مطابق تحقیق کی ہے، اس سے ان خرافات کا قلع قمع ہو جاتا ہے، دیوبندی مکتب فکر کے عالم مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنے ایک رسالہ میں مجلس میلاد سرکارِ دو عالم ﷺ کے جلوہ افروز ہونے پر ایک منطقی اعتراض کیا ہے اس کا جواب بھی مذکور بالا حدیث شریف سے واضح ہو گیا مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کا سوال یہ ہے کہ اہل سنت کا جو یہ عقیدہ:

ہے کہ آنحضرت ﷺ مجلس میلاد میں تشریف فرما ہوتے ہیں تو کیا ہر مجلس میں تشریف فرما ہوتے ہیں یا بعض میں؟ پہلی صورت میں میٹر جزئی لازم آئے گا اور دوسری صورت میں ترجیح بلا مرجح اور دونوں باطل ہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ آپ سب مجالس میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور میٹر جزئی لازم نہیں آتا کیونکہ تمام مجالس میلاد آپ کے سامنے ہتھیلی کی طرح حاضر ہیں لہذا تعدد کی ضرورت نہیں ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب پر لازم تھا کہ پہلے اہل سنت کا عقیدہ معلوم کرتے اور اس کے بعد اس پر اعتراض کرتے جیسا کہ مناظرہ کا طریقہ ہے۔

مجلس میلاد میں جو لوگ حاضر ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن آنحضرت ﷺ جو سب کو دیکھ رہے ہیں تو وہ زیادہ قریب ہیں، بہ نسبت حاضرین کے جو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ کا ملاحظہ فرمانا اسی طرح ہے جیسا ہتھیلی کی طرف دیکھنا ہو، تو ہر بندے کی ہتھیلی دوسرے بندے کے لحاظ سے زیادہ قریب ہے، تو جس ذات کا دیکھنا حاضرین مجلس سے زیادہ قریب ہو اس کو متعدد ہونے کی کیا ضرورت ہے؟

یہاں بندہ نے حاضر و ناظر کی ذرا تفصیل بیان کر دی ہے تاکہ اہل سنت کو صحیح عقیدہ معلوم ہو، یہاں ضمناً ایک اور فائدہ بھی ملاحظہ ہو کہ ایک میٹر جزئی نہ ہو۔ یہ عقلاً محال ہے اور دوسرا تمثیل جزئی ہے اور یہ جائز ہے، تمثیل جزئی کا یہ مطلب ہے کہ جزئی حقیقی صرف ایک ہے اور اس کی مثالیں متعدد ہیں جو کہ اس کے مغائر ہیں چونکہ ان کے درمیان نہایت درجہ کی مشابہت ہے، اس لئے دیکھنے والا ہر ایک مثال کو یہ سمجھتا ہے کہ وہی جزئی حقیقی ہے، یہ چیز بندہ نے اس لئے ذکر کی ہے کہ بعض اولیائے کرام کے متعلق کتابوں میں آیا ہے وہ ایک وقت میں متعدد جگہ پر دیکھے گئے، چنانچہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق کتب فقہ میں ہے کہ انہوں نے حج کا زاد سفر کسی نینت کو عطا کر دیا اور خود حج پر نہیں گئے تھے، لیکن لوگوں نے مکہ مکرمہ میں ان کو حج میں شامل دیکھا تو یہ تمثیل جزئی ہے، یعنی حضرت شیخ تو گھر میں ہی تشریف فرما تھے اور

حج پر نہیں گئے، لیکن فرشتے نے ان کی شکل میں حج ادا کیا۔

فائدہ پنجم: قرآن کریم میں ہے قوله تعالیٰ (ملك الموت الذی وکل بکم) یعنی ایک فرشتہ ملک الموت ہے جو ارواح کے قبض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ساری زمین ملک الموت کے سامنے اس طرح ہے جیسے ایک آدمی کے سامنے تھالی پڑی ہو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ملک الموت جو ایک وقت میں کئی ارواح مختلف جگہوں سے قبض کرتا ہے تو اس کو بھی متعدد ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک جگہ بیٹھے سب جگہ سے ارواح کو قبض کر لیتا ہے، غور فرمائیں کہ آنحضرت ﷺ کا علمی رتبہ ملک الموت سے زیادہ ہے اسی لئے حدیث شریف میں فرق کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ تمام کائنات قیامت تک آپ کے سامنے ہتھیلی کی طرح ہے اور ساری زمین ملک الموت کے سامنے تھالی کی طرح ہے اور تھالی کی سطح ہتھیلی کی سطح سے فراخ ہوتی ہے، تو ساری زمین ملک الموت کے سامنے ذرا وسیع معلوم ہوتی ہے اور تمام کائنات کی وسعت نبی اکرم ﷺ کے سامنے اس سے کم ہے۔

قبل ازیں ابتدائے میں شاہد اور شہید کی تحقیق میں گزر چکا ہے کہ تمام امت کے احوال اور اعمال کا آنحضرت ﷺ مشاہدہ فرماتے ہیں اور ان احوال و اعمال پر آپ کو اطلاع ہے اور صرف آپ احوال و اعمال پر ہی مطلع نہیں ہیں، بلکہ عالمین یعنی عمل کرنے والوں کو بھی جانتے ہیں جب ہی تو قیامت میں گواہی دیں گے، کیونکہ اگر شاہد، عامل کو نہیں جانتا تو اس پر کیسے گواہی دے سکتا ہے؟ اور یہ بھی گزر چکا ہے کہ وہ عالمین خواہ آپ کے زمانہ میں تھے یا قیامت تک جو آنے والے ہیں، سب پر آپ کو اطلاع ہے اور اس مسئلہ کو علماء کی اصطلاح میں (عرض اعمال) کا مسئلہ کہا جاتا ہے اور یہ مسئلہ بوا معرکہ الآراء ہے۔

بندہ نے اوپر ذکر کیا ہے کہ یہ اہل سنت کا مذہب ہے اور جو لوگ اس کے منکر ہیں تو ان کے کئی گروہ ہیں ایک گروہ تو وہ ہے جو سرے سے عرض اعمال کا منکر ہے اور دوسرا گروہ کہتا ہے کہ جو لوگ آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں تھے ان کے احوال و اعمال پر تو آپ کو اطلاع ہے، لیکن آپ کے بعد والے زمانہ کے لوگوں کی آپ کو اطلاع نہیں ہے

ایک تیسرا گروہ ہے جس کا یہ خیال ہے کہ مسلمانوں کے احوال و اعمال پر تو آپ کو اطلاع ہے اور کفار و منافقین کے احوال و اعمال پر اطلاع نہیں ہے، ان لوگوں کو اپنے خیال پر دلائل قائم کرنے میں شدید دھوکے لگے ہیں، اگرچہ بعض ان میں سے اچھے خاصے مفسر اور محدث ہیں اس لئے عرض اعمال پر یہاں ایک اور حدیث شریف پیش کی جاتی ہے، اس حدیث شریف سے آپ کا حاضر ناظر ہونا بھی ثابت ہو جاتا ہے جو کہ بندہ کا اصلی مقصد ہے، یہ حدیث شریف علامہ ابن حجر عسقلانی نے شرح بخاری میں آیت مندرجہ ذیل کی تفسیر میں نقل کی ہے۔ آیت شریفہ یہ ہے (فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا) اس آیت شریفہ کے تحت علامہ ابن حجر نے پہلے ایک حدیث نقل فرمائی ہے جس کے راوی محمد بن فضالہ ہیں اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ ان لوگوں پر قیامت کے دن گواہی دیں گے جو آپ کے زمانہ میں تھے، اس اشکال کو رفع کرنے کے لیے علامہ ابن حجر نے ایک اور حدیث نقل فرمائی ہے حدیث شریف ملاحظہ ہو: (واخرج ابن المبارك في الزهد من طريق سعيد بن المسيب قال ليس من يوم الا يعرض على النبي ﷺ امته غدوة و عشية فيعرفهم بسيماهم و اعمالهم فلذلك يشهد عليهم) یہاں تک حدیث شریف کے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد علامہ ابن حجر اپنی طرف سے ذکر فرماتے ہیں۔ ملاحظہ ہو: (فقفي هذا المرسل ما يرفع الاشكال الذي تضمنته حديث ابن فضالة) یعنی محمد ابن فضالہ کی گذشتہ حدیث سے جو یہ اشکال ہوتا تھا کہ آنحضرت ﷺ کے وصال کے بعد قیامت تک جو امت آنے والی ہے، ان پر آپ گواہ نہیں ہونگے، اس دوسری حدیث سے جو کہ مرسل ہے وہ اشکال رفع ہو گیا، کیونکہ اس حدیث کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ ہر صبح شام ساری امت آپ پر پیش کی جاتی ہے اور آپ ہر ایک کو اس کی شکل و شبہت اور وضع قطع اور دوسری علامات سے، نیز ان کے اعمال سے پہچانتے ہیں، لہذا قیامت تک جو امت آنے والی ہے سب کے لیے شہید اور حاضر و ناظر ہیں۔

اب اس حدیث شریف کے چند فوائد ملاحظہ ہوں۔

اول۔ نبی اکرم ﷺ امت کے صرف اعمال پر ہی مطلع نہیں ہیں اور صرف اعمال کی وجہ سے ہی امت کو نہیں پہچانتے بلکہ شکل و شبہت اور علامات سے بھی ہر امتی کو پہچانتے ہیں اور قیامت میں ہر ایک کو پہچان کر اس کے اعمال پر گواہی دیں گے۔ فائدہ دوم۔ اس حدیث شریف میں بھی یہ لفظ ہے (فيعرفهم) جو کہ معرفت سے مشتق ہے اور معرفت کا معنی پیچھے گذر چکا ہے کہ معرفت اس ادارک کو کہتے ہیں جو حواس کے ذریعہ سے حاصل ہو۔ اس جگہ (فيعرفهم) کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، تاکہ یہ وہم نہ ہو کہ یہ معرفت وحی کے ذریعہ سے یا فرشتوں کی اطلاع کی وجہ سے ہوتی ہے، بلکہ یہ معرفت وحی اور ملائکہ کے واسطے کے بغیر حاصل ہوتی ہے، چونکہ معرفت حواس کے ذریعے سے ہوتی ہے، لہذا آپ کا ناظر ہونا بھی حواس کے ذریعے سے ثابت ہو گیا۔

حاضر اور ناظر پر اور بھی دلائل ہیں جو کہ مواہب لدنیہ اور دیگر کتب سیرت میں مذکور ہیں، لیکن طوالت کے خوف سے بندہ اسی پر اکتفا کرتا ہے۔ اس کے بعد بندہ منکرین کے چند اشکالات نقل کرتا ہے، جو کہ آپ کے حاضر ناظر ہونے کے خلاف کیے جاتے ہیں۔

اشکال اول: منکرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ بھی حاضر ناظر ہے اگر آپ بھی حاضر ناظر ہوں تو شرک لازم آئے گا، تو اس کے کئی جواب ہیں لیکن ان جوابات میں پورا غور کرنا پڑے گا تب سمجھ آئیں گے، کیونکہ اس میں علم لغت اور علم کلام کا بہت دخل ہے۔

جواب اول: اللہ تعالیٰ جل شانہ کے اسماء توقیفی اور شرع شریف پر موقوف ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ پر اسی اسم کا اطلاق کر سکتے ہیں جو قرآن اور حدیث میں آیا ہے اور جو اسم قرآن و حدیث میں نہیں آیا اس اسم کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء قرآن و حدیث میں ہیں ان میں کہیں حاضر ناظر نہیں ہے تو اس صورت میں شرک کیسے لازم آئے گا؟

اس مسئلہ پر کتب کلام سے دلیل ملاحظہ ہو۔ فاضل لاہوری مولانا عبدالحکیم

سیالکوٹی رحمہ اللہ حاشیہ خیالی میں شرح مواقف سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں :
 (اعلم أنه لا كلام في جواز إطلاق أسماء الأعلام الموضوعه في اللغات له بل إنما النزاع في الأسماء المأخوذة من الصفات والأفعال فذهب المعتزلة والكرامية إلى أنه إذا دل العقل على اتصافه تعالى بصفة وجودية أو سلبية جاز أن يطلق عليه تعالى اسم يدل على اتصافه تعالى بها سواء ورد بذلك إذن الشرع أو لا وكذا الحال في الأفعال وقال القاضي أبو بكر منا كل لفظ دل على معنى ثابت فيه جاز إطلاقه عليه بلا توقيف إذا لم يكن موهما بما لا يليق بذاته تعالى وقد يقال لابد مع نفى ذلك الإيهام من الأشعار بالتعظيم حتى يصح الإطلاق بلا توقف وذهب الشيخ واتباعه إلى أنه لابد من التوقيف وهو المختار وذلك الاحتياط احترازاً عما يوهم باطلاً، لعظم الخطر في ذلك فلا يجوز الاكتفاء في عدم إيهام الباطل بمبلغ إدراكنا بل لابد من الإسناد إلى إذن الشرع كذا في شرح المواقف)

خلاصہ اس طویل عبارت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء دو قسم کے ہیں اول علم جو کہ ذات کے لئے موضوع ہے اور یہ عربی میں صرف لفظ اللہ ہے۔ دوم وہ اسماء جو صفات اور افعال سے مشتق ہیں، جیسا کہ علیم و قدیر و سمیع و بصیر و حی و متکلم و خالق و رازق و محیی و ممیت و معز و مذل۔ قسم اول یعنی علم یہ شرع پر موقوف نہیں ہے ہر شخص اپنی لغت میں علم وضع کر سکتا ہے، جیسے فارسی والے خدا کہتے ہیں اور انگریزی زبان میں گاڈ (God) اور جو دوسرے قسم کے اسماء صفات ہیں ان میں شیخ ابو الحسن اشعری جو کہ علم کلام میں اہل سنت کے امام ہیں ان کا مذہب یہ ہے کہ یہ اسماء توقیفی ہیں، یعنی سماع شرع پر موقوف ہیں، جن اسماء صفات کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے صرف ان ہی کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر جائز ہے، ہم اپنی طرف سے اپنے علم کے مطابق کسی نام کا اطلاق نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم تو اپنے علم کے مطابق یہ خیال کریں گے کہ اس اسم میں کمال فضیلت ہے اور کسی باطل کا شبہ نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ واقع میں ہم کو غلطی واقع ہو گئی ہو اور اس اسم میں سوء اولیٰ اور بطلان ہو۔

لہذا ہر اسم کے لئے اذن شرع ضروری ہے، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو اسم شرع شریف میں وارد ہوا ہے اس کا مترادف اور ہم معنی اللہ تعالیٰ پر اطلاق کر سکتے ہیں۔ شیخ اشعری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی غلط قرار دیا ہے کہ مترادف ہمارے علم کے مطابق ہو گا یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دو لفظ مترادف ہیں، ہو سکتا ہے کہ مترادف نہ ہوں اور جس کو ہم مترادف سمجھ رہے ہوں اس میں کسی نقص کا وہم ہو اور یہ مقام بڑا عظیم الشان ہے، کیونکہ کلام اللہ تعالیٰ کے اسماء میں ہے جو کہ بہت ہی مہم، منزہ، مقدس ذات ہے تو اس میں احتیاط یہی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے اسماء میں اپنے علم پر بھروسہ نہیں کرنا چاہئے۔

کتب کلام میں اس کی کئی مثالیں دی گئی ہیں، مثلاً جو اد اور خنی مترادف ہیں اور عالم اور عارف اور فقیہ اور عامل یہ مترادف ہیں لیکن اللہ تعالیٰ پر ان میں سے صرف جو اد اور عالم کا اطلاق جائز ہے جو کہ شرع شریف میں وارد ہے خنی اور عارف اور فقیہ اور عامل کا اطلاق ناجائز ہے، اس پر مزید دلیل ملاحظہ ہو۔

(اذنا نسلم أن الاذن بالشيئى إذن بمرادفه ولازمه لاحتمال أن يكون ذلك المرادف واللازم موهمين للنقص ولا يجوز الاكتفاء في عدم إيهام الباطل بمبلغ إدراكنا لا حتمال عدم اطلاعنا على وجه إيهام فالتوقف واجب احتياطاً لعظم الخطر في ذلك كما هو مذهب الشيخ الأشعري واتباعه)

اس عبارت میں قاضی محشی نے ان لوگوں کا رد کیا ہے جو مترادف کے اطلاق کے قائل ہیں۔ خلاصہ رد کا یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک شے کا اذن دیا ہے، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کے مترادف اور لازم کا بھی علم ہو، کیونکہ مترادف اور لزوم کا مدار ہمارے علم پر ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے علم میں غلطی واقع ہوئی ہو اور واقع میں لزوم اور مترادف نہ ہو، کیونکہ کلام اللہ تعالیٰ کے اسماء مقدسہ میں ہے، لہذا احتیاط واجب اور ضروری ہے، البتہ قاضی ابو بحر باقلانی جو کہ علماء اہل سنت میں سے ہیں ان کا مذہب یہ ہے کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معنی اللہ تعالیٰ میں پایا گیا ہے تو اس معنی پر جو لفظ

وال ہو اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر کر سکتے ہیں، اگرچہ وہ لفظ شرع شریف میں وارد ہے لیکن قاضی ابو بکر کے نزدیک اس لفظ کے اطلاق کے لئے دو شرطیں ہیں -
اول یہ کہ اس میں کسی خرابی کا وہم نہ ہو -

دوسرا یہ کہ وہ لفظ مشعر بالتعظیم ہو یعنی اس سے تعظیم ظاہر ہوتی ہو -

اس ساری تحقیق کے بعد یہ ثابت ہوا کہ حاضر ناظر کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن وحدیث میں کہیں اس لفظ کا اطلاق نہیں ہے اور اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ یہ ہر دو لفظ ان الفاظ کے مترادف ہیں جو شرع شریف میں وارد ہیں تو یہ قول بھی باطل ہے اس کی دلیل گزر چکی ہے لہذا شیخ اشعری رحمہ اللہ تعالیٰ کے مطابق حاضر ناظر کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر ناجائز ٹھہرا - اور قاضی ابو بکر باقلانی کے مذہب پر بھی ناظر کا اطلاق منع ہے کیونکہ اس میں نقص کا وہم ہے اور یہ نقص ہمدہ دوسرے جواب میں تفصیل سے ذکر کرے گا -

جواب دوم - یہاں ہمدہ ایک لغوی بحث پیش کرے گا جس سے ثابت ہو گا کہ ناظر کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر منع ہے اور اس میں نقص کا قوی وہم ہے -
مقامات کے حاشیہ میں ہے :

(اعلم أن الرؤية إدراك المرئي والنظر هو الاقبال بالبصر نحو المرئي ولذلك قد ينظر ولا يراه ومنه لا يقال لله ناظر)

خلاصہ عبارت کا یہ ہے کہ ایک رؤیت ہے اور دوسری نظر ہے رؤیت نظر کو لازم نہیں کیونکہ رؤیت کا معنی إدراك المرئي یعنی کسی شے کو دیکھ لینا اور نظر کا معنی ہماری زبان میں دیکھنا ہے اور ظاہر ہے کہ دیکھنے کو دیکھ لینا لازم نہیں ہے، اسی لئے کہا جاتا ہے قد ينظر ولا يراه یعنی فلاں نے دیکھا تو تھا لیکن وہ شے نظر نہ آئی، اب اگر ناظر کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر کریں گے تو لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ بھی بعض چیزوں کی طرف دیکھتا ہے، لیکن وہ چیز نظر نہیں آتی اور اس میں شدید حج ہے نعوذ بالله من هذه القبائح - اس لئے محشی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناظر نہ کہا جائے -

قارئین ! ہمدہ نے جو یہ حاشیہ مقامات کی عبارت نقل کی ہے یہ عبارت

علمائے دیوبند کے سرخیل مولوی محمد ادریس کاندھلوی کی ہے تو معلوم ہوا کہ دیوبندی مکتب فکر کے نزدیک بھی اللہ تعالیٰ کو ناظر کہنا منع ہے -

اب اس تحقیق سے ایک تو یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا نام ناظر نہیں ہے اور یہ بھی ثابت ہوا کہ قاضی ابو بکر باقلانی کے نزدیک بھی ناظر کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر منع ہے کیونکہ اس میں شدید نقص ہے -

(فائدہ مہمہ) یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمدہ نے جو ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء توقیفی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعینہ ان اسماء کا شرع شریف میں وارد ہونا ضروری ہے، مثلاً اگر نظریا یا بنظر شرع شریف میں آجائے اور اس کا فاعل اللہ تعالیٰ ہو تو اس سے ناظر کہنا جائز نہیں ہو گا - جیسا کہ قرآن کریم میں ہے (وعلم آدم الاسماء كلها) اب اس میں علم کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے لیکن علامہ بیضاوی نے تصریح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلم نہیں کہہ سکتے، بیضاوی کی عبارت ملاحظہ ہو - (وان التعليم يصح اسنادہ الى الله تعالى وان لم يصح اطلاق المعلم عليه) یعنی اگرچہ تعلیم کا اسناد اللہ تعالیٰ کی طرف صحیح ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو معلم نہیں کہہ سکتے - تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گاہے گاہے نفس فعل کے معنی میں کوئی نقصان نہیں ہوتا لیکن جب اس سے اسم مشتق کیا جاتا ہے تو اس میں نقصان آجاتا ہے -

ہمدہ نے یہ اس لیے ذکر کیا ہے کہ بعض لوگ افعال کے اطلاق سے اسم کے اطلاق پر دلیل پکڑتے ہیں، یعنی اگر شرع شریف میں نَظَر، يَنْظُر واقع ہو تو اس سے ناظر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں - فاضل لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حاشیہ خیالی میں فرمایا ہے (كون الماخذ صفة لله تعالى لا يدل على صحة إطلاق المشتق على الله لأن الإطلاق موقوف على الإذن الشرعي) مطلب عبارت کا یہ ہے کہ اگر مصدر اللہ تعالیٰ کی صفت ہو تو ضروری نہیں کہ اس مصدر سے اسم کا صیغہ مشتق کر کے اللہ تعالیٰ پر اطلاق کیا جائے -

جواب سوم - اگر بالفرض واللہ یہ حاضر و ناظر اللہ تعالیٰ کے اسماء سے ہو تو پھر جبکہ کئی دوسرے اسماء الہیہ کا اطلاق نبی علیہ السلام پر ہوتا ہے تو اگر حاضر ناظر کا اطلاق

آپ پر ہو جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ مثلاً شاہد و شہید و رؤف و رحیم ان چاروں کا اطلاق آنحضرت ﷺ پر آگیا ہے حالانکہ یہ اسماء الہیہ میں سے ہیں۔ دراصل منکرین کو اللہ تعالیٰ کی صفات اور ہندے کی صفات میں فرق کا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء کا اطلاق جو ہندے پر ہو جاتا ہے تو یہ صرف لفظی اشتراک ہے، ان کے معانی میں زمین آسمان سے زیادہ فرق ہے شاید منکرین اللہ تعالیٰ کی صفات اپنے جیسی سمجھتے ہیں، اس لئے ان کے پیٹ میں شرک کا درد اٹھتا ہے۔

اللہ تعالیٰ اور ہندے کی صفات کے درمیان فرق ملاحظہ ہو۔

شرح عقائد میں ہے:

(لا يشبهه شيء اى لا يماثلہ - اما اذا اريد بالمماثلة الاتحاد فى الحقيقة فظاهر اما اذا اريد بها كون الشئین بحيث يسد أحدهما مسد الآخر اى يصلح كل منهما لما يصلح له الآخر فلان شئین من الموجودات لا يسد مسده فى شئین من الأوصاف فإن أوصافه من العلم والقدرة وغير ذلك أجل وأعلى مما فى المخلوقات بحيث لا مناسبة بينهما قال فى البداية: إن العلم من موجود و عرض و علمٌ محدثٌ وجائزٌ الوجود ويتجدد فى كل زمان فلو أثبتنا العلم صفة لله لكان موجوداً و صفة قديمة و واجب الوجود و دائماً من الأزل

إلى الأبد فلا يماثل علم الخلق بوجه من الوجوه)

خلاصہ اس عبارت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مثل نہیں ہے، کیونکہ مثل کے دو ہی معنی ہیں یا تو مثل اس چیز کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حقیقت میں متحد ہو اور ظاہر ہے کوئی موجود اللہ تعالیٰ کے ساتھ حقیقت میں متحد نہیں ہے اور مثل کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مثل وہ ہے کہ صفات میں اللہ تعالیٰ کے قائم مقام ہو سکے اور کوئی شے اپنی صفت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی صفت کے قائم مقام نہیں ہو سکتی، مثلاً اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت اور مخلوق کے علم و قدرت میں بہت بڑا فرق ہے اور ان میں

کوئی مناسبت نہیں۔ مثلاً ہندہ کا علم عرض ہے جو کہ محل کی طرف محتاج ہے اور حادث ہے یعنی پہلے معدوم تھا اور بعد میں موجود ہوا اور جائز الوجود ہے، یعنی اگر یہ علم نہ ہو تو کوئی خرابی لازم نہیں آتی اور اللہ تعالیٰ کا علم اس کی ایسی صفت ہے کہ قدیم ہے یعنی اس کی ابتداء نہیں اور واجب الوجود ہے یعنی علم کا ثبوت اللہ تعالیٰ کے لئے ضروری ہے اور انفکاک محال ہے اور ازل سے لبد تک دائم ہے، لہذا کسی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ کا علم مخلوق کے علم کی مثل نہیں ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی دوسری صفات ہیں۔

اشکال دوم - ہندہ نے جو شاہد اور شہید کا معنی ذکر کیا ہے اس پر منکرین کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ آیت مذکورہ بالا (ویكون الرسول علیکم شہیدا) سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے - (لتكونوا شہداء علی الناس) یعنی تم لوگوں پر قیامت میں گواہی دو گے، تو اگر شاہد اور شہید کا معنی حاضر کیا جائے تو ساری امت حاضر ناظر ہو جائے گی حالانکہ ایسا نہیں ہے اس سوال کے دو جواب ملاحظہ ہوں۔

جواب اول - مذکورہ بالا سوال منکرین کا بہت مشہور سوال ہے اور اس سے عوام کو کافی دھوکہ لگتا ہے۔ اس لئے اس جواب کو ذرا تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ اور اس پر غور لازمی ہے۔ تفصیل آیت کی یہ ہے کہ پہلی امتیں قیامت میں انکار کریں گی کہ ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا اور اس نے ہم کو کوئی تبلیغ نہیں کی اور اگلی امتوں کے رسول یہ فرمائیں گے کہ ہم ان کے پاس گئے اور ان کو تبلیغ کی تھی، تو اللہ تعالیٰ رسولوں سے اس دعویٰ پر گواہ طلب فرمائے گا، تو رسول کہیں گے کہ ہماری گواہ امت محمد ﷺ سے، پھر یہ امت قیامت میں گواہی دے گی کہ انبیاء کرام علیہم السلام صحیح فرماتے ہیں کہ یہ پنی امتوں کے پاس گئے اور ان کو تبلیغ کی، اگلی امتیں اس امت پر اعتراض کریں گی کہ تم تو ہم سے بہت پیچھے پیدا ہوئے اور تم ہمارے زمانہ میں موجود نہیں تھے تو پھر تم ہم پر کس طرح گواہی دے سکتے ہو؟ تو یہ امت جواب دے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف حضرت محمد ﷺ کو بھیجا اور ان پر اپنی کتاب نازل فرمائی، اس کتاب مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو خبر دی کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اپنی امتوں کے پاس گئے اور ان کو تبلیغ فرمائی۔

اس پر بیضاوی شریف کی عبارت ملاحظہ ہو۔

(روى أن الامم يوم القيامة يجحدون تبليغ الأنبياء عليهم السلام فيطالبهم الله تعالى بيّنة التبليغ و هو أعلم بهم إقامة للحجة على المنكرين فيؤتى بامة محمد ﷺ فيشهدون فتقول الامم من اين عرفتم؟ فيقولون علمنا ذلك باخبار الله تعالى في كتابه الناطق على لسان نبيه الصادق)

خلاصہ ترجمہ یہ ہے کہ قیامت کے دن امتیں تبلیغ انبیاء کا انکار کریں گی، تو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام سے تبلیغ پر گواہ طلب فرمائے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم تھا، اس کے باوجود گواہ اس لئے طلب کیے جائیں گے تاکہ منکرین پر دلیل قائم ہو، پس امت محمد ﷺ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر انبیاء کرام علیہم السلام کے حق میں گواہی دے گی، تو سابقہ امتیں اعتراض کریں گی کہ تم کو اس کا کیسے مشاہدہ حاصل ہوا؟ تو یہ امت جواب دے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کتاب کے ذریعہ سے خبر دی جو نبی صادق ﷺ پر نازل فرمائی، تو اس آیت میں بھی شہادت کا معنی حضور ہے کیونکہ حضور دو قسم ہے۔ اول حضور ذاتی اور دوم حضور علمی جیسا کہ علم کی تعریف کتب منطق میں ہے (العلم هو الحاضر عند المدرك) تو نبی علیہ السلام کی شہادت میں حضور ذاتی ہے اور امت کی شہادت میں حضور علمی اور حاضر ناظر وہ ہے جس کے لئے حضور ذاتی ہونہ کہ جس کے لئے حضور علمی ہو۔ اس پر دلیل ملاحظہ ہو۔

علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی حاشیہ بیضاوی میں فرماتے ہیں:

(والمشاهدة بمعنى المعاينة للحضور إما بذاته و شخصه

كما في الامام والناصر وإما بعلمه كما في القائم بالشهادة)

یعنی مشاہدہ کا معنی دیکھنا اور حضور ہے، یا تو یہ حضور بذاتہ اور بشخصہ ہو گا جیسا کہ امام اور ناصر ہوتا ہے کہ امام کے سامنے جب مقدمات کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یا ناصر جب کسی کی مدد کرتا ہے تو یہ دونوں بذاتہ اور بشخصہ حاضر ہوتے ہیں اور جو آدمی عدالت میں گواہی دیتا ہے تو اس کو واقعہ کا حضور علمی ہوتا ہے، یعنی وہ واقعہ اس کے ذہن میں حاضر ہوتا ہے

اگرچہ گواہی دینے کے وقت واقعہ کے مقام پر بذاتہ اور بشخصہ حاضر نہیں ہوتا۔

اسی حاشیہ بیضاوی میں فاضل لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ فرمایا:

(وقد مر في تفسير قوله وادعوا شهداءكم أن التركيب

يدل على الحضور إما ذاتاً أو علماً)

یعنی پہلے گزر چکا ہے کہ شہادت کی ترکیب حضور بذاتہ اور حضور بذاتہ ہوتا ہے یا علمی۔

علامہ بیضاوی نے (قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه) کی تفسیر میں فرمایا:

(فمن حضر في الشهر ولم يكن مسافراً فليصم فيه وقيل

فمن شهد منكم هلال الشهر فليصم)

یعنی یہاں بھی شہادت کا معنی حضور ہے اور اس کے دو معنی ہیں۔ معنی اول۔ وہ شخص کہ رمضان میں اپنے گھر میں حاضر ہے اور مسافر نہیں ہے۔ معنی دوم یہ کہ جو ہلال رمضان کو حاضر ہے یعنی جس نے چاند کو دیکھا ہے وہ روزہ رکھے پہلے معنی میں حضور ذاتی مراد ہے اور دوسرے معنی میں حضور علمی مراد ہے۔

دلیل ملاحظہ ہو۔ فاضل لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے حاشیہ میں فرماتے ہیں:

(في القاموس شاهدة شهودا أي حضره وشهد الله أنه لا اله إلا

هو أي علم وقد مر في تفسير قوله تعالى وادعوا شهداءكم

أن التركيب يدل على الحضور إما ذاتاً أو علماً)

خلاصہ عبارت کا یہ ہے کہ حضور دو قسم ہے۔ ذاتی اور علمی اور یہ جو فرمایا گیا ہے (شہد اللہ انہ لا اله الا هو) یہاں حضور علمی مراد ہے۔

علامہ بیضاوی نے جو (فمن شهد منكم الشهر) کے دو معنی بیان کیے ہیں، ان میں فاضل لاہوری اپنے حاشیہ میں فرق بیان کرتے ہیں:

(فالاول مبني على أن الشهود بمعنى الحضور ذاتا والوجه الثاني مبني

على أنه بمعنى الحضور علماً أي من علم هلال الشهر و يثق به)

ان تمام عبارات سے یہ بات واضح ہو گئی۔ کہ حضور دو قسم ہے اول حضور

ذاتی جو کہ ویکون الرسول علیکم شہیدا میں مراد لیا گیا ہے اور دوسرا حضور علمی جو کہ لتکونوا شہداء علی الناس میں مراد لیا گیا ہے۔ لہذا دوسرا اشکال رفع ہو گیا یہاں تک دوسرے اشکال کا پہلا جواب ختم ہوا۔ اب دوسرا جواب شروع ہوتا ہے۔ جواب دوم۔ یہ ایک مسلم قاعدہ اور قانون ہے کہ لفظ کا ایک معنی حقیقی ہوتا ہے اور ایک مجازی، ہر جگہ لفظ کا حقیقی معنی لیا جائے گا اور حقیقی معنی کے لئے کسی قرینہ کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ حقیقی معنی کے لئے قرینہ کا مطالبہ کیا جاسکتا ہے، بلکہ معنی کا حقیقی ہونا ہی اس کے مراد ہونے کی دلیل ہوتی ہے اور جہاں حقیقی معنی نہیں بن سکتا تو وہاں معنی مجازی لیا جاتا ہے اور معنی مجازی کے لئے قرینہ کا ہونا ضروری ہے۔ آج کل ایک بری رسم چل نکلی ہے کہ جس جگہ لفظ کا حقیقی معنی نہیں بن سکتا، تو وہاں حقیقی معنی کا انکار ہی کر دیا جاتا ہے۔ اور عذر پیش کیا جاتا ہے کہ اگر یہ حقیقی معنی ہوتا تو یہاں بھی وہ درست ٹھہرتا، یہ طریقہ غلط ہے اور جاہلوں کا کام ہے، کیونکہ حقیقی معنی تو لغت سے ثابت ہے، اس کا انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا جس جگہ حقیقی معنی نہیں بن سکے گا وہاں تاویل کی جائے گی۔

اگرچہ یہ قاعدہ قانون ہر اہل علم جانتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی وضاحت کے لئے ہند ایک مثال پیش کرتا ہے، مثلاً عربی لغت میں لفظ اسد کی وضع حیوان مفترس (چیرنے پھاڑنے والے حیوان) کے لئے ہے اور اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا، اب عربی کا ایک اور محاورہ ہے (آیت اسدا یرمی) یعنی میں نے اس شیر کو دیکھا جو تیر چلا رہا تھا، اس محاورہ میں اسد کا حقیقی معنی نہیں بن سکتا، تو کوئی ذی علم یہ نہیں کہے گا کہ چونکہ اس محاورہ میں اسد کا معنی حیوان مفترس نہیں ہو سکتا، لہذا یہ اسد کا حقیقی معنی ہی نہیں ہے، جبکہ بر ذی علم جانتا ہے کہ اسد کا حقیقی معنی تو وہی حیوان مفترس ہے، لیکن یہاں قرینہ کی وجہ سے معنی مجازی مراد لیں گے، منکرین کو یہاں بھی مذکورہ بالا دھوکا ہوتا ہے، ہند نے لغت کے لحاظ سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جہاں بھی شہادت کا مادہ مستعمل ہو گا تو وہاں مشاہدہ اور حضور کا ہونا ضروری ہے، لہذا اس معنی کا انکار نہیں کیا جاسکتا، تو قرآن پاک میں جہاں جہاں آنحضرت ﷺ کو شاہد یا شہید فرمایا گیا ہے تو ہم نے وہاں احادیث

اور مفسرین کی تصریحات سے ثابت کر دیا ہے کہ یہاں حضور اور مشاہدہ والا معنی مراد ہے اب منکرین کے خیال میں آیت (لتکونوا شہداء علی الناس) میں حضور اور مشاہدہ والا معنی نہیں بن سکتا تو وہ سرے سے حضور اور مشاہدہ، یعنی حقیقی معنی کا ہی انکار کر دیتے ہیں، جو کہ بڑی کم علمی ہے، لہذا ان کو جاننا چاہیے کہ آیت لتکونوا شہداء علی الناس میں اگر حقیقی معنی تمہارے خیال میں نہیں بن سکتا، تو اس آیت میں توجیہ اور تاویل کرنی چاہیے کہ یہاں شہادت سے مراد یہ ہے کہ امت نے قرآن میں پڑھا کہ انبیاء علیہم السلام نے اپنی اپنی امت کو تبلیغ کی، نیز اس امت نے صادق و صدوق ﷺ سے یہی مضمون سنا اور امت کا یہ علم چونکہ مشاہدہ سے بڑھ کر ہے، لہذا یہ امت مرحومہ اگلی امتوں پر گواہی دے گی۔

اس کی مثال حدیث پاک میں ملاحظہ ہو۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے آنحضرت ﷺ کے حق میں گواہی دی حالانکہ یہ موقع پر حاضر نہ تھے، تو آنحضرت ﷺ نے انکو فرمایا کہ تم جب موقع پر حاضر نہ تھے تو پھر کیوں شہادت دی؟ تو انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ جب آپ نے فرمایا تو مجھے اس طرح اس بات کا یقین ہو گیا کہ جیسے دیکھی جاتی ہے، اس لئے میں نے گواہی دے دی ہے، آنحضرت ﷺ حضرت خزیمہ پر اتنے خوش ہوئے کہ فرمایا کہ جس واقعہ کا گواہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو۔ وہاں دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کی گواہی دو گواہوں کے برابر ہے، اس جگہ بھی شہادت کا حقیقی معنی نہیں ہو سکتا تھا، تو کوئی عقل مند یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کے واقعہ میں حضور اور مشاہدہ نہیں ہے، لہذا شہادت میں حضور اور مشاہدہ کوئی ضروری نہیں، بلکہ شہادت کا وہی معنی لیا جائے گا جو کہ حقیقی ہے اور جس میں حضور اور مشاہدہ ضروری ہے اور حضرت خزیمہ کے واقعہ میں یہ توجیہ کی جائے گی کہ یہاں شہادت سے مراد علم یقینی ہے، تو یہ امت مرحومہ قیامت میں اہم سابقہ پر گواہی دے گی، یہ شہادت اور حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ایک جیسی ہے، یعنی دونوں کی مراد علم یقینی ہے اور یہ علم یقینی اللہ جل شانہ اور رسول اللہ ﷺ کے فرمان سے حاصل ہوا۔

اشکال سوم۔ بعض نا سمجھ لوگ شہادت کے حقیقی معنی پر یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ تمام مسلمان کلمہ شہادت پڑھتے ہیں یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبده ورسوله۔ اب اگر شہادت کا معنی حاضر ناظر ہو تو لازم آئے گا کہ ہم اللہ جل شانہ اور رسول اللہ ﷺ کو دیکھ رہے ہیں، تو ہم بھی حاضر ناظر ٹھہرے۔

جواب: بندہ پہلے مفردات امام راغب کی عبارت سے ثابت کر چکا ہے کہ شہادت میں جو حضور اور مشاہدہ ہوتا ہے وہ کبھی بصر، یعنی آنکھ سے اور کبھی بصیرت، یعنی عقل سے ہوتا ہے، نیز فاضل لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے حاشیہ سے ثابت کیا گیا ہے کہ حضور یا ذاتا ہوتا ہے یا علما اور قولہ تعالیٰ (شہد اللہ انہ لا الہ الا هو) یہاں حضور علیہ السلام ہے، تو اب سوال کا جواب واضح ہے کہ مسلمان جو کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، تو اس کی تصدیق اور علم ان کی بصیرت کے ساتھ قائم ہوتا ہے اور بصیرت اس کا مشاہدہ کرتی ہے، تو اب یہاں بھی حضور پایا گیا، لہذا کوئی اشکال نہیں ہے، ہم سے پہلے علمائے کرام علوم شرعیہ میں ماہر ہوتے تھے۔ لہذا ان کے سوالات بھی معقول ہوتے تھے اور جواب بھی معقولیت سے دیا جاتا تھا، آج کل چونکہ علمائے کرام علوم شرعیہ میں نہایت کمزور ہیں، اس لئے ایسے غیر معقول سوال کرتے ہیں کہ سمجھ دار آدمی کو تعجب ہوتا ہے۔

اشکال چہارم۔ صحیح مسلم میں ہے (عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ ﷺ أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أنا قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله! قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم ياتوا بعد، فقالوا كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله! فقال: أرايت لو أن رجلاً له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال فانهم يأتون غراً محجلين من الوضوء - وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليزادن رجال عن حوضي، كما يزاد البعير الضال، أناد بهم ألا هلّم فيقال: إنهم قد بدكوا بعدك فاقول: سحقاً سحقاً)

اس حدیث کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ قبرستان میں تشریف لے گئے اور ان کو سلام دیا پھر فرمایا کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، صحابہ نے عرض کی کہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے اصحاب ہو اور میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک دنیا میں نہیں آئے، تو صحابہ نے عرض کی کہ جو لوگ اب تک آپ کی امت میں سے نہیں آئے، ان کو آپ کس طرح پہچانیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم ہی بتاؤ کہ کسی شخص کا گھوڑا غر-جکل ہو یعنی اس کے چار پاؤں اور ماتھا سفید ہو اور وہ گھوڑا بالکل سیاہ گھوڑوں میں مل جائے، تو کیا وہ آدمی اپنا گھوڑا پہچان نہیں لے گا؟ صحابہ نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ! خوب پہچان لے گا، تو آپ نے فرمایا وہ لوگ بھی قیامت کے دن غر-جکل ہوں گے یعنی ان کے ہاتھ پاؤں اور پیشانی وضو کے سبب نورانی ہو گی اور میں حوض کوثر پر ان کا انتظام کروں گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کئی لوگ ایسے ہوں گے جو میرے حوض سے دور کیے جائیں گے جیسا کہ کسی کا گم شدہ اونٹ حوض سے دور کیا جاتا ہے، تو میں ان کو بلاؤں گا کہ ادھر آؤ تو مجھے جواب دیا جائے گا کہ انہوں نے آپ کے بعد دین تبدیل کر لیا تھا تو میں، کہوں گا کہ دور ہو جاؤ! دور ہو جاؤ!

جن لوگوں کا اس حدیث شریف میں ذکر ہے کہ ان کو حوض کوثر سے دور رکھا جائے گا، ان کے متعلق مسلم شریف کی ایک اور حدیث میں اس طرح وارد ہے (وليصذن عني طائفة منكم فلا يصلون، فاقول: يارب هؤلاء من أصحابي فيجيبني منك فيقول: هل تدري ما أحد ثوا بعدك) اس حصہ کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں تم میں سے ایک گروہ قیامت کے دن مجھ سے دور کیا جائے گا، پس وہ گروہ نہیں پہنچ سکے گا، تو میں کہوں گا کہ اے رب یہ تو میرے اصحاب سے ہیں، تو فرشتہ جواب دے گا کیا آپ جانتے ہیں وہ چیز جو انہوں نے آپ کے بعد پیدا کی؟ جن لوگوں کا اس حدیث شریف میں ذکر ہے ان سے مراد منافقین اور مرتدین ہیں اور جو لوگ آپ کے زمانہ میں مسلمان تھے اور بعد میں مرتد ہو گئے۔

مکررین حاضر و ناظر ان احادیث سے استدلال کرتے ہیں، کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے اعمال پر آپ مطلع نہیں ہیں، اگر مطلع ہوتے تو ان کو کیوں کہتے

کہ اوھر آؤ، نیز ان کو کیوں کہتے؟ کہ یہ میرے اصحاب سے ہیں، نیز فرشتہ یہ کیوں کہتا کہ ہل تدری ما أحد ثوابعدک کیوں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نہیں جانتے جو انہوں نے بعد میں پیدا کیا ہے، یہ احادیث منکرین، عرض اعمال اور آنحضرت ﷺ کے علم کلی کے خلاف بھی استدلال کے طور پر پیش کرتے ہیں اور ان احادیث کے سمجھنے میں منکرین اور ان کے محدثین کو بہت سی لغزشیں واقع ہوئی ہیں، لہذا اس سوال کے جوابات میں ہمہ ذرا زیادہ تفصیل بیان کرے گا امید ہے کہ منصف لوگ اس کی قدر کریں گے۔

جواب اوّل۔ ہمہ کہہ چکا ہے کہ باطل ظاہر ہوتا ہے اور حق پوشیدہ ہوتا ہے ان احادیث میں غور کرنے سے یہ پتا چلتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کو ان لوگوں کا دنیا میں بھی پورا پورا علم تھا اور قیامت میں بھی ان کا علم ہوگا، کسی صورت میں منکرین احادیث کے ساتھ استدلال نہیں پکڑ سکتے کہ آپ ان لوگوں کو نہیں جانتے تھے۔

جواب کی تمہید کے لئے ایک حدیث کا پہلے ذکر ضروری ہے۔ مسلم اور بخاری دونوں میں حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ہر شے کو قیامت تک بیان فرمادیا، جس نے یاد رکھا اسے یاد رہا اور جس نے بھلا دیا اس کو بھول گیا اور میرے یہ دوست اس کو جانتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسی شے واقع ہو جاتی ہے کہ میں اسے بھول گیا تھا، پس جس وقت میں اسے دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آ جاتی ہے کہ یہ تو آنحضرت ﷺ نے فرمائی تھی۔ جیسا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے غائب ہو جاتا ہے اور آدمی اُس غائب کو بھول جاتا ہے اور جب دوبارہ دیکھتا ہے تو اس کو یاد آ جاتا ہے۔ کہ یہ تو وہی شخص ہے جس کو میں نے پہلے دیکھا تھا، اس حدیث سے روز روشن کی طرح ثابت ہو گیا کہ صحابہ کرام نے آنحضرت ﷺ سے جو واقعات استقبالیہ سنے تھے اگرچہ درمیان میں ان کو بھول گئے، لیکن جب وہ واقعہ ظہور پذیر ہوتا تھا تو صحابہ کرام جان جاتے تھے کہ یہ تو وہی واقعہ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا تھا۔

اب ذرا مسلم شریف کی حدیث کی طرف آئیے جب آنحضرت ﷺ نے دنیا میں صحابہ کرام کو فرمادیا کہ قیامت میں کئی ایسے لوگ ہوں گے کہ میں انکو اپنی طرف

بلاؤں گا، تو فرشتے کہیں گے کہ یہ آپ کے بعد مرتد ہو گئے تھے اور پھر میں ان کو کہوں گا کہ دور ہو جاؤ! تو اسی سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو دنیا میں ان کے کفر کا علم تھا، جیسے اس حدیث کو پڑھنے والے کو علم ہو جاتا ہے کہ یہ مرتدین ہیں اور آپ کی امت نہیں ہیں، تو جب قیامت میں یہ واقعہ پیش آئے گا تو آپ کو اس وقت بھی ان لوگوں کا یقیناً علم ہوگا کہ یہ وہی مرتدین ہیں جن کا ذکر میں دنیا میں اپنی امت کو بتایا ہوں، بلکہ قیامت میں جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ میں ان کے متعلق یہ کہوں گا کہ (هؤلاء من اصحابی) اور فرشتہ مجھے یہ جواب دے گا کہ (ہل تدری ما أحد ثوابعدک) منکرین کی یہ کتنی افسوس ناک بات ہے؟ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تو جو واقعہ حضور سے سنیں کہ آئندہ یہ ہونے والا ہے تو جب وہ واقعہ پیش آئے تو صحابہ کرام کو علم ہو جائے کہ یہ وہی واقعہ ہے جس کا حضور نے تذکرہ فرمایا تھا اور منکرین کے اعتقاد کے مطابق آنحضرت ﷺ جس واقعہ کا ذکر دنیا میں صحابہ کرام کے سامنے فرماتے ہیں اور دنیا میں اس واقعہ کا آپ کو علم ہے تو جب قیامت کے دن وہ واقعہ پیش آتا ہے تو آپ کو اس کا کوئی علم نہیں ہوتا کہ یہ تو وہی واقعہ ہے کہ جو میں نے دنیا میں بیان کیا تھا، تو منکرین کے عقیدہ کے مطابق صحابی کا علم سرور دو عالم ﷺ کے علم سے زیادہ پختہ ہوا، کیونکہ صحابی نے جو آپ سے سنا تھا جب وہ واقعہ اس کے سامنے آیا تو اسکو علم ہو گیا کہ یہ وہی واقعہ ہے جو میں نے سنا تھا، لیکن آنحضرت ﷺ دنیا میں ایک واقعہ کا ذکر فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ ہونے والا ہے، لیکن جب وہ واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے تو منکرین کے عقیدہ کے مطابق آپ کو یہ علم نہیں ہوتا کہ یہ وہی واقعہ ہے جو دنیا میں بیان کر چکا ہوں۔ کیا اس عقیدہ والا آدمی آپ کے ساتھ محبت میں مخلص ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اب واضح ہو گیا کہ جب آپ قیامت میں ان لوگوں کو دیکھیں گے تو پہلی نظر میں پہچان جائیں گے کہ یہ وہی کفار اور مرتدین ہیں جن کا ذکر میں دنیا میں اپنی امت کو کر آیا ہوں۔

غور فرمائیں کہ اس پندرہویں صدی کے اہل سنت جو مسلم شریف کی ان احادیث کو پڑھتے ہیں اور ساری عمر پڑھاتے رہتے ہیں اور دنیا میں ان کو علم ہے کہ یہ

کفار اور مرتدین ہیں۔ یہ اہل سنت جب قیامت میں ان لوگوں کو دیکھیں گے کہ یہ لوگ حوض کوثر سے روکے جا رہے ہیں، تو فوراً معلوم کر لیں گے کہ یہ وہی کفار اور مرتدین ہیں جن کا ذکر ہم مسلم شریف میں دنیا میں پڑھ آئے ہیں اور پڑھا آئے ہیں تو پھر شارع علیہ السلام کو جن کو علم نہایت ہی قوی ہے، کس طرح قیامت میں علم نہیں ہوگا؟ جن کے علم کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بایں الفاظ بیان فرمایا ہے کہ (ان علینا بیانہ) کے اے محبوب! قرآن کا بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے، رہا یہ سوال کہ جب آپ ان کو جانتے ہیں تو پھر قیامت میں ان کے متعلق سوال کیوں کریں گے؟ تو اس کا جواب ہمہ ان شاء اللہ آگے چل کر مدلل اور حوالہ مکتب معتبرہ عند المکرین بیان کرے گا۔ انتظار فرمائیں۔

جواب دوم۔ ان ہی احادیث کے اوّل میں گزر چکا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آنحضرت ﷺ سے سوال کیا کہ جن بھائیوں کے دیکھنے کی آپ تمنا فرما رہے ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں، ان کو آپ کیسے شناخت کریں گے کہ یہ میری امت اور میرے بھائی ہیں؟ تو آپ نے نہایت واضح مثال۔۔۔ سمجھایا کہ میں ان کو کس طرح شناخت کروں گا، مثال یہ ہے کہ ایک ہمہ کا گھوڑا غر۔ مجل ہو یعنی اس کے پاؤں اور پیشانی سفید ہو اور وہ بالکل سیاہ گھوڑوں میں مل جائے، تو کیا وہ آدمی اپنے گھوڑے کی شناخت نہیں کرے گا؟ اب جس آدمی کا گھوڑا غر۔ مجل ہو اور اس آدمی کے سامنے ایک بالکل سیاہ گھوڑا پیش کیا جائے جس کو اس آدمی نے اس سے پہلے بالکل نہیں دیکھا اور اس سے پوچھا جائے کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ تمہارا گھوڑا ہے یا نہیں؟ تو وہ فوراً کہہ دے گا کہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ یہ میرا گھوڑا نہیں ہے، کیونکہ میرے گھوڑے والی علامتیں اس میں موجود نہیں اور اگر یہ شخص یہ کہے کہ میرے گھوڑے کی فلاں فلاں علامتیں ہیں اور وہ علامتیں اس سیاہ گھوڑے میں نہیں پائی جاتیں۔ لیکن اس کے باوجود مجھے یہ علم نہیں ہے کہ یہ میرا گھوڑا ہے یا نہیں۔ تو ایسے آدمی کو کوئی عقل مند، سمجھ دار نہیں کہے گا۔ بلکہ مجنون کہے گا، تو جب آپ نے اپنی امت کی علامتیں غر۔ مجل فرمائی ہیں اور یہ علامتیں مؤمنوں میں پائی جائیں گی اور کفار مرتدین میں نہیں پائی جائیں گی، تو یقیناً

قیامت میں آپ مؤمنوں کو تو اس وجہ سے شناخت کریں گے کہ ان میں وہ علامتیں پائی جاتی ہیں اور کفار کو اس وجہ سے شناخت کریں گے کہ ان میں وہ علامات نہیں پائیں گے اور دنیا میں بھی دوست اور اجنبی کی شناخت کا یہی طریقہ ہے کہ آدمی دوست کی شکل اور چہرہ مرہ جانتا ہے، اب اس شخص کے سامنے اگر ایک اجنبی کو پیش کیا جائے جس کو اس نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا اور اس سے سوال کیا جائے کہ بتاؤ تجھے علم ہے کہ یہ تمہارا دوست ہے یا تم کو علم ہے کہ یہ تمہارا دوست نہیں ہے؟ تو وہ فوراً کہہ دے گا کہ یہ میرا دوست نہیں ہے، کیونکہ میرے دوست کی شکل اور چہرہ مرہ اس میں نہیں پایا جاتا اگر وہ شخص یہ کہے کہ میرے دوست کی علامات تو اس اجنبی میں نہیں پائی جاتیں، لیکن اس کے باوجود مجھے یہ علم نہیں ہے کہ یہ اجنبی میرا دوست ہے یا کہ نہیں ہے تو اس کو سفید (بدوقوف) کہا جائے گا۔

منکرین کے عقیدہ کے مطابق اگر قیامت میں آپ امت اور غیر امت میں اور مؤمنوں اور کفار مرتدین میں امتیاز نہ فرما سکیں گے، تو غر۔ مجل والی حدیث کی تکذیب ہوتی ہے، حیف ہے منکرین کے محدثین پر جو یہ کہتے ہیں کہ مؤمنوں کو تو آپ علامات سے پہچانیں گے اور کفار و مرتدین کو باوجود اس کے کہ ان میں وہ علامات نہیں ہیں، پہچان نہیں سکیں گے۔

خلاصہ جواب کا یہ ہے کہ قیامت میں امتیاز کی مدار غرہ اور تجلیل پر ہے، مسلمانوں میں یہ علامتیں موجود ہوں گی، لہذا وجود علامات کی وجہ سے مؤمنوں کو پہچانیں گے اور کفار مرتدین میں غرہ اور تجلیل کی نفی ہوگی لہذا کفار مرتدین کو اس نفی کی وجہ سے پہچانیں گے۔ آنحضرت ﷺ کا تو معاملہ ہی اور ہے جو علمائے اہل سنت غرہ اور تجلیل والی حدیث کو دنیا میں پڑھتے پڑھاتے رہے ہیں، وہ بھی قیامت میں ان علامات کے اثبات اور نفی سے اس امت مرحومہ اور غیر امت میں آسانی سے امتیاز کر لیں گے۔

اگر منکرین کے محدثین سے کوئی پوچھے کہ کیا اس غرہ اور تجلیل کی علامت سے تم مؤمنوں اور کفار مرتدین کو قیامت میں پہچان لو گے یا نہیں؟ تو میرے خیال میں یہ اثبات میں جواب دیں گے، تو گویا یہ لوگ سرور دو عالم کے علم کو اپنے علم سے بھی

کتر جانتے ہیں۔ نعوذ باللہ من هذه العقيدة القبيحة۔

قارئین کرام۔ چونکہ حدیث مسلم شریف سے منکرین، عوام کو بڑا دھوکہ دیتے ہیں، اس لئے جواب میں طوالت آگئی ہے اور قارئین کو تکرار کا بھی وہم ہو گا لہذا ہمدہ معذرت خواہ ہے۔

جواب سوم۔ مستدرک حاکم میں ہمدہ نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ جب آنحضرت ﷺ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ قیامت میں کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کو حوض کوثر سے روکا جا رہا ہوگا۔ تو حضرت سیدنا ابو جبر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سوال کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ میں ان لوگوں میں ہوں گا یا نہ؟ تو آپ ﷺ نے جواب دیا کہ تم ان میں نہیں ہو گے، تو اس سے بھی پتہ چلا کہ ان کفار اور مرتدین کا دنیا میں آپ کو پورا پورا علم ہے کہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے بعد مرتد ہوئے تھے، اسی لئے آپ ﷺ نے فرمایا کہ هؤلاء من اصحابی تو آپ کو دنیا میں ان لوگوں کا علم تھا جنہوں نے بعد میں مرتد ہونا تھا۔

جواب چہارم۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کی جو مرسل حدیث ذکر فرمائی ہے۔ جس کا ذکر پہلے آچکا ہے دوبارہ ملاحظہ ہو:

(ليس من يوم الا يعرض على النبي ﷺ امته غدوة وعشية فيعرفهم بسيماهم وأعمالهم فلذلك يشهد عليهم ففي هذا

المرسل ما يرفع الاشكال الذي تضمنه حديث ابن فضالة)

اس حدیث شریف میں یہ امر صراحتاً مذکور ہے کہ خواہ آنحضرت ﷺ کے زمانہ کے لوگ ہوں یا قیامت تک آنے والی امت آپ صرف ان کے اعمال پر ہی مطلع نہیں ہوئے۔ عمل کرنے والوں کو بھی ان کی شکل اور چہرہ مرہ سے پہچانتے ہیں اور یہی علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کا مختار ہے۔ لہذا ابن حجر رحمہ اللہ نے اخیر میں فرمایا کہ ابن فضالہ کی حدیث سے جو اشکال پیدا ہوتا تھا کہ آپ صرف ان لوگوں کو جانتے ہیں، جو آپ کے زمانہ میں تھے، وہ اشکال اس مرسل حدیث سے رفع ہو گیا، کیونکہ اس حدیث میں زمانہ کی تخصیص نہیں ہے، اس لئے کہ ہر روز صبح و شام امت اور اس کے عاملین آپ کے

سامنے پیش کیے جاتے ہیں نیز تفسیر عزیزی سے بھی یہی مضمون گذر چکا ہے کہ آپ قیامت تک آنے والے مؤمن اور کافر سب کو مع ان کے اعمال کے پہچانتے ہیں، تو اب منکرین کا وہ اشکال رفع ہو گیا جو یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ قیامت میں حوض کوثر سے روکے جائیں گے، آپ ان کے اعمال کو نہیں جانتے لہذا اس حدیث مسلم کی تاویل اور توجیہ کی جائے گی جو کہ ہمدہ آئندہ سطور میں ذکر کرے گا۔

مولوی شبیر احمد عثمانی صاحب نے شرح فتح الملہم میں حدیث مسلم کا یہ جواب دیا ہے کہ مسلمانوں کے اعمال تو آنحضرت ﷺ پر پیش کیے جاتے ہیں اور ان اعمال کی وجہ سے آپ مسلمانوں کو پہچانتے ہیں لیکن چونکہ کفار کے اعمال پیش نہیں کیے جاتے اس لئے ان کو قیامت میں نہیں پہچانیں گے، حدیث مسلم میں جن لوگوں کا ذکر ہے کہ وہ حوض کوثر سے روکے جائیں گے، وہ چونکہ مرتدین و کافر ہیں اس لئے آپ ان کو نہیں پہچانیں گے۔

یہ جواب دو وجہ سے مردود ہے۔

وجہ اول: حدیث ابن المسیب میں مؤمنوں کافروں کی کوئی تخصیص نہیں ہے، بلکہ تمام امت دعوت کے اعمال مع عاملین کے آنحضرت ﷺ پر پیش کئے جاتے ہیں، اور تفسیر عزیزی میں تو کفار اور منافقین کی تصریح بھی موجود ہے کہ آپ ان سب کو تا قیامت مع اعمال کے پہچانتے ہیں۔ تفسیر عزیزی کا وہ حصہ دوبارہ ملاحظہ ہو:

(پس می شناسد گناہاں شمار اولہذا شہادت اور دنیا بہ حکم شرع در حق امت مقبول و واجب العمل است و آنچه از فضائل و مناقب حاضران زمان خود مثل صحابہ و ازواج و اہل بیت یا غائبان از زمان خود مثل اولیس و صلہ و مہدی و مقتول و جال یا از معائب و مثالب حاضران و غائبان می فرماید اعتقاد بران واجب است و ازین است کہ در روایات آمد کہ ہر نبی را بر اعمال امتیان خود مطلع می سازند کہ فلانے امروز چنین میگوید و فلانے چنان تاروز قیامت او ائے شہادت تواند کرد)

غور فرمائیں کہ اس عبارت میں تصریح ہے کہ آپ ہر ایک کے اخلاص و نفاق کو جانتے ہیں۔ اخلاص مؤمنوں میں ہے اور نفاق کفار میں، نیز اس عبارت میں

تصريح ہے کہ آپ حاضر ان زمانہ مقدس اور ان کے اعمال و احوال کو ہی نہیں جانتے بلکہ جو لوگ آپ کے زمانہ سے غائب ہیں ان کے احوال و اعمال نیک و بد کو بھی پہچانتے ہیں، نیز شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے تصريح فرمادی کہ اس کا عقیدہ رکھنا واجب ہے اور اس کی دلیل یہ بیان فرمائی کہ روایات میں آچکا ہے کہ ہر نبی اپنی امت کو مع ان کے اعمال و احوال کے پہچانتا ہے، تو صاحب فتح الملہم کا یہ کہنا کہ صرف مؤمنوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں اور کافروں کے پیش نہیں ہوتے باطل ٹھہرا۔

وجہ دوم۔ اگر تسلیم ہی کر لیا جائے کہ آپ پر صرف مؤمنوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور کافروں کے پیش نہیں کیے جاتے، تو بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ قیامت میں مؤمنوں اور کافروں دونوں کو پہچانیں گے۔ مؤمنوں کو تو اس وجہ سے پہچانیں گے کہ وہ مؤمن آپ کے سامنے مع اعمال کے پیش کیے جاتے رہے اور کافروں منافقوں کو اس وجہ سے پہچانیں گے کہ وہ مع اعمال کے آپ کے سامنے پیش نہیں کیے جاتے تھے۔ جیسا کہ مشہور مقولہ ہے (الاشیاء تعرف بأضدادها)۔

یہ بات اگرچہ واضح ہے لیکن پھر بھی ہمدہ اس کی ایک مثال پیش کرتا ہے، مثلاً ایک آدمی صبح وشام بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو کر بادشاہ کی خدمت سرانجام دیتا ہے۔ اور ایک دوسرا آدمی ہے جو نہ کبھی بادشاہ کے دربار میں گیا اور نہ کبھی خدمت سرانجام دی تو اگر یہ دوسرا آدمی بادشاہ کے سامنے پہلی دفعہ پیش کیا جائے اور بادشاہ سے پوچھا جائے کہ جناب والا کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ وہی شخص ہے جو کہ آپ کے دربار میں آتا جاتا اور خدمت ادا کرتا ہے یا آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ مذکورہ بالا آدمی نہیں ہے تو بادشاہ فوراً یہ جواب دے گا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ وہ خادم شخص نہیں ہے یہ تقریر بعینہ اسی طرح کی ہے جو کہ غرہ تجلیل کی وجہ سے پہچانیں گے۔

خلاصہ یہ ہوا کہ قیامت میں آنحضرت ﷺ مؤمنوں اور کافروں سب کو عرض اعمال اور غرہ تجلیل کی وجہ سے پہچانیں گے، مؤمنوں کو تو اس وجہ سے کہ غرہ تجلیل اور عرض اعمال ان میں پایا گیا اور کفار کو اس طرح پہچانیں گے کہ یہ لو صاف ان میں نہیں پائے گئے۔ اور علامات سے پہچاننے کا یہ ایک معروف طریقہ ہے۔

صاحب فتح الملہم نے حدیث مسلم کا ایک اور جواب بھی دیا ہے، وہ یہ کہ آپ کے سامنے صرف مؤمنوں اور کافروں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور آپ ان اعمال کو جانتے ہیں لیکن خود مؤمن کافر نہیں پیش کیے جاتے، اس لیے آپ ان کو قیامت میں نہیں پہچانیں گے، یہ جواب بھی مردود ہے کیونکہ اس میں حدیث غرہ تجلیل کی صراحت تکذیب ہے اور حدیث سعید بن مسیب کے بھی صریحاً خلاف ہے کیونکہ ان دونوں میں مذکور ہے آپ جمیع امت کے اعمال مع عاملین کے جانتے اور پہچانتے ہیں۔

تنبیہ = حدیث مسلم شریف جس میں مذکور ہے کہ قیامت کے دن بعض لوگوں کو حوض کوثر سے روکا جائے گا اور آنحضرت ﷺ ان کے متعلق فرمائیں گے کہ (ہؤلاء من أصحابی) اس سے منکرین نے استدلال کیا ہے کہ نہ تمام لوگوں کے اعمال آپ پر پیش کیے جاتے ہیں اور نہ آپ سب آدمیوں کو قیامت تک جانتے ہیں، ورنہ مذکورہ بالا آدمیوں کے متعلق یہ نہ فرماتے کہ (ہؤلاء من أصحابی) اس دلیل کے یہاں تک چار صحیح جواب گزر چکے ہیں اور دو غلط جواب جن کو صاحب فتح الملہم نے ذکر کیا ہے انکو رد کیا جا چکا ہے اب حدیث مسلم شریف سے استدلال کا جواب پنجم ملاحظہ ہو۔

جواب پنجم۔ منکرین جو حدیث مسلم سے اس امر پر استدلال لاتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو قیامت کے دن حوض کوثر سے روکا جائے گا، آنحضرت ﷺ ان کو نہیں جانتے تھے اب ہمدہ ان سے پوچھتا ہے کہ اس حدیث شریف میں وہ کون سے الفاظ ہیں؟ جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو نہیں جانتے تھے۔ اس جگہ دو ہی احتمال ہیں۔

اول۔ یہ کہ آنحضرت ﷺ ایک روایت میں ان کے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ (یارب هؤلاء من أصحابی) اور دوسری روایت میں ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ (انادیہم الاہلکم) پہلی عبارت کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ یہ میرے اصحاب سے ہیں اور دوسری عبارت کا یہ معنی ہے کہ میں ان کو بلاؤں گا کہ اوہ آؤ۔ اگر ان پر اور ان کے اعمال پر آپ مطلع ہوتے کہ وہ کافر مرتد ہیں تو کبھی آپ ان کی سفارش نہ فرماتے اور ان کو اپنی طرف نہ بلاتے، جب سفارش کی اور اپنی طرف بلایا تو معلوم ہوا کہ ان پر اور ان کے اعمال پر آپ مطلع نہیں ہیں۔

احتمال دوم۔ جب آپ ان لوگوں کی سفارش کریں گے اور ان کو بلائیں گے تو ایک روایت میں یہ جواب دیا جائے گا۔ (هل تدري ما أحدثوا بعدك) اور دوسری روایت میں یہ جواب دیا جائے گا کہ (قد بدلوا بعدك) پہلے جواب کا یہ معنی ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں؟ کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا چیز پیدا کی اور دوسرے جواب کا یہ معنی ہے کہ تحقیق آپ کے بعد انہوں نے دین کو تبدیل کر دیا۔

ان دونوں جوابوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو ان کا علم نہیں تھا، حالانکہ یہ دونوں احتمالی مردود ہیں اور ان دونوں احتمالوں سے یہ ہرگز پتہ نہیں چلتا کہ آپ ان کو نہیں جانتے تھے۔

پہلے ہندہ احتمال ثانی پر بحث کرتا ہے ایک جواب میں یہ ہے (قد بدلوا بعدك)۔ یہاں آنحضرت ﷺ کے علم کا ذکر ہی نہیں، بلکہ اس میں صرف یہ ہے کہ انہوں نے اپنا دین تبدیل کر لیا۔ یہ جملہ خبریہ ہے اور اہل علم جانتے ہیں کہ جملہ خبریہ سے ہمیشہ متکلم مخاطب کو صرف حکم کا ہی فائدہ نہیں دیتا، بلکہ جملہ خبریہ کئی اور مقاصد کے لئے بھی مستعمل ہوتا ہے، مثلاً غم اور حزن کے لئے بھی جملہ خبریہ استعمال ہوتا ہے جیسے مریم علیہا السلام کی والدہ ماجدہ نے اللہ تعالیٰ کو خطاب کرتے ہوئے عرض کیا (انّی وضعتها انثی) جس کا معنی یہ ہے کہ میں نے لڑکی جنی ہے، یہاں علمائے بلاغت تصریح فرما رہے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کو خبر دینا مقصود نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے اس کا علم ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پہلے سے علم ہے کہ کلام کرنے والی بھی جانتی ہے کہ اس نے لڑکی جنی ہے، لہذا اس کلام کا مقصد صرف غم اور حزن کا ظاہر کرنا ہے اور کبھی جملہ خبریہ سے متکلم کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ جیسے مخاطب اس خبر کو جانتا ہے متکلم کو بھی اس خبر کا علم ہے۔ جس کی مثال علمائے بلاغت نے یہ دی ہے (قد حفظت التوراة) یعنی تو نے تورات یاد کر لی ہے، تو مخاطب اس کلام سے پہلے اس کا عالم تھا کہ اس نے تورات یاد کی ہے۔ متکلم کی غرض اس کلام سے صرف یہ ہے کہ میں بھی اس امر کو جانتا ہوں۔

منکرین کا استدلال اس عبارت سے اس وقت درست ہو گا کہ مذکورہ بالا

جملہ سے حکم کا افادہ مقصود ہو، یعنی پہلے آپ اس حکم کو نہیں جانتے تھے اور اب اس کلام سے حکم کا علم آیا، حالانکہ یہ بھی احتمال ہے کہ اس عبارت میں اظہار غم اور حزن کیا گیا ہو، کہ یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ان لوگوں نے آپ کے اصحاب میں سے ہوتے ہوئے اپنا دین تبدیل کر لیا، اور یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ اس کلام کے متکلم کی یہ غرض ہو کہ میں بھی جانتا ہوں کہ انہوں نے دین کو تبدیل کر لیا، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، تو اب منکرین کا استدلال درست نہ ہوا کیونکہ یہ ایک مشہور قانون ہے کہ (إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال) نیز ہندہ نے جو دو آخری احتمال ذکر کئے ہیں ان پر عرض اعمال والی حدیث بھی دلالت کرتی ہے اور یہی عرض اعمال والی حدیث احتمال اوّل کے خلاف ہے جس پر منکرین کے استدلال کا مدار ہے۔ احتمال اوّل سے ہندہ کی مراد حکم کا افادہ ہے۔

اور دوسرے جواب میں یہ ہے (هل تدري ما أحدثوا بعدك) اس عبارت میں بے شک آپ کے علم و روایت کا ذکر ہے، لیکن اس سے علم و روایت کی نفی ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ عبارت اسی طرح ہے جیسا کہ قرآن پاک میں ہے (هل انّی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئاً مذکوراً) تو جیسا قرآن پاک کی آیت کا یہ مطلب ہے کہ یقیناً انسان پر ایسا وقت آیا ہے کہ وہ کوئی شے نہیں تھا۔ اسی طرح اہل تدری کا بھی یہی مطلب ہے کہ یقیناً آپ جانتے ہیں جو چیز انہوں نے آپ کے بعد پیدا کی، تو دونوں جگہ اہل بمعنی قد ہے۔ اور ہندہ کی اس تاویل پر عرض اعمال والی حدیث دلالت کرتی ہے۔ بعض روایات میں یہ لفظ ہیں لا تدیری ما أحدثوا بعدك یہاں علم اور روایت کی نفی ہے تو تمام روایات جمع کرنے کے لیے یہ کہا جائے گا کہ لا تدیری میں حرف استفہام محذوف ہے۔ اور یہ تاویل ہم کو اس لیے کرنی پڑی کہ عرض اعمال والی حدیث اس کے خلاف ہے۔

یہاں تک ہندہ نے احتمال ثانی کو رد کیا ہے کہ دونوں جوابوں سے آپ کے علم کی نفی نہیں ہوئی۔

اب ہندہ پہلے احتمال پر بحث کرتا ہے یعنی ایک روایت میں آپ نے عرض کیا

(یا رب هؤلاء من اصحابی) اور دوسری روایت میں یہ فرمایا کہ (ألا هلّم) تو ان دونوں عبارتوں سے قطعاً یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ کو ان لوگوں کا علم نہیں تھا، اب یہ سوال ہو سکتا ہے کہ جب آپ کو علم تھا تو پھر یہ سفارش کیوں فرمائی؟ تو اس کے علماء نے کئی جواب دیے ہیں۔

جواب اول: آپ نے جو فرمایا۔ (هؤلاء من اصحابی) تو یہ ان لوگوں کو مزید غم میں ڈالنے کے لئے فرمایا گیا، اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب آپ ان کو اپنی طرف مضاف کریں گے اور فرمائیں گے کہ (هؤلاء من اصحابی) تو ان لوگوں کے دل میں نجات کی قوی امید پیدا ہو جائے گی، کہ شفیع المذنبین ﷺ نے ہماری سفارش کی ہے اور ہم کو اپنی طرف مضاف کیا ہے تو جب فرشتہ جواب دے گا۔ اور آپ سحفاً سحفاً فرمائیں گے یعنی دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ۔ تو اب ان کو جو نجات کی قوی امید تھی وہ ٹوٹ جائیگی اور ان کو شدید صدمہ پہنچے گا، کیونکہ جس چیز کی قوی امید ہو اور وہ امید منقطع ہو جائے تو شدید صدمہ ہوتا ہے، شارحین حدیث نے اس کو اِقْطَاعِ کَلْبِی سے تعبیر کیا ہے یعنی پورا ناامید کرنا، یہ جواب بھی اس پر دال ہے کہ وہ لوگ کفار اور مرتدین تھے اور مؤمن نہیں تھے کیونکہ مؤمن کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کلی طور پر ناامید نہیں کیا جاسکتا۔

جواب دوم: جب آپ ان لوگوں کو اپنے اصحاب میں شمار کریں گے اور اس کے بعد فرمائیں گے دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ، تو ان کو سخت حسرت پیدا ہوگی کہ ہم آپ کے اصحاب تھے، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم بہشت میں بلند درجے حاصل کرتے، لیکن شیطان نے ہم کو گمراہ کیا اور ہم قردِ ذلت میں چلے گئے، یہ دونوں جواب فتح الملہم سے پتہ چلتے ہیں، چونکہ یہ دونوں جواب اہل سنت کے عقیدہ سے کچھ مناسبت رکھتے ہیں اس لیے ہندہ نے یہاں ان کو ذکر کر دیا ہے اور صاحب فتح الملہم نے جو تیسرا جواب دیا ہے جس کا ذکر پہلے آچکا ہے وہ چونکہ اہل سنت کے عقیدہ سے متصادم تھا اس لیے اس کو رد کر دیا گیا ہے۔

جواب سوم: باوجود علم کے کہ یہ کافر و مرتد ہیں چونکہ آنحضرت ﷺ رحمۃ للعالمین ہیں اس لئے غایت رحمت کی وجہ سے ان کی سفارش فرمائیں گے، یہ جواب الکوکب الدری حاشیہ ترمذی میں محدث سہارنپوری نے دیا ہے، جو کہ

دیوبندی معتب فکر سے تعلق رکھتا ہے۔ فتح الملہم اور الکوکب الدری کے جواب سے ہندہ کا مقصد منکرین کو الزام دینا ہے کہ جس چیز کا ان کے محدثین اقرار کرتے ہیں وہ اس کے منکر کیوں ہیں؟

جواب چہارم: یہ جواب صاحب روح المعانی کا ہے۔ عبارت ملاحظہ ہو:-

(انه عليه الصلوة والسلام يعلم الأعيان أيضا إلا أنه نسي)

فقال أصحابي ولتعظيم قبح ما أحد ثوا قيل له إنك لا

تدري ما أحد ثوا بعدك)

یعنی آنحضرت ﷺ ان لوگوں کے اعمال اور ذوات دونوں کو جانتے ہیں اور عرض اعمال کی وجہ سے آپ کو ان کا علم ہے، لیکن قیامت میں اس علم کی طرف سے ذرا توجہ ہٹ جائے گی، تو فرمائیں گے اصحابی اور اسی طرح آپ کو اس چیز کا علم بھی تھا جو ان کفار اور مرتدین نے آپ کے بعد پیدا کی۔ لیکن چونکہ یہ بدعت بہت بڑی فتنہ تھی، اس لئے علم کے باوجود فرمایا گیا کہ إنک لا تدري مقصد نفی علم نہیں ہے بلکہ بدعت کے عظیم فتنہ کا اظہار ہے۔

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على

خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔

